Dr Yûsuf al-Wâbil

LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

LES PETITS & LES GRANDS SIGNES À LA LUMIÈRE DU CORAN & DE LA SUNNA

Al-Hadîth éditions

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr Yûsuf al-Wâbil

LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

Al-Hadîth
éditions

Quatrième édition - Février 2022.

Titre du livre original : *Ashrâṯ al-Sâʿa*

Auteur : *Yûsuf al-Wâbil*

Traducteur : *Département des traductions*

Les opinions exprimées dans ce livre n'engagent que son auteur.

www.hadithshop.com
www.alhaditheditions.com
daralhadith@hotmail.com
Suivez-nous sur @alhaditheditions

CECJ
100, rue de la limite
1210 Bruxelles
Tél. : 0032 2 223 78 90

Transcription phonétique

Arabe	Français	Exemple	Phonétique
ء	’	مُؤْمِن	*mu’min*
ب	b	بَرَكَة	*baraka*
ت	t	تَفْسِير	*tafsîr*
ث	th	ثَوَاب	*thawâb*
ج	j	جَنَّة	*janna*
ح	h̲	حَدِيث	*h̲adîth*
خ	kh	خَيْر	*khayr*
د	d	دِين	*dîn*
ذ	dh	ذِكْر	*dhikr*
ر	r	رَحْمَة	*rah̲ma*
ز	z	زَكَاة	*zakât*
س	s	سُنَّة	*sunna*
ش	sh	شَهَادَة	*shahâda*
ص	s̲	صَلَاة	*s̲alât*

Arabe	Français	Exemple	Phonétique
ض	d̲	ضَرُورَة	*d̲arûra*
ط	t̲	طَهَارَة	*t̲ahâra*
ظ	z̲	ظُلْم	*z̲ulm*
ع	‘	عَدْل	*‘adl*
غ	gh	غُفْرَان	*ghufrân*
ف	f	فِقْه	*fiqh*
ق	q	قُرْءَان	*qur’ân*
ك	k	كِتَاب	*kitâb*
ل	l	لِسَان	*lisân*
م	m	مَسْجِد	*masjid*
ن	n	نَبِيّ	*nabî*
ه	h	هُدَى	*hudâ*
و	w	وُضُوء	*wud̲û’*
ي	y	يُسْر	*yusr*

Arabesque	Traduction	Suit la mention de
عَزَّ وَجَلَّ	Tout-Puissant.	Allah, Dieu.
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى	Glorifié et exalté soit-Il.	Allah, Dieu.
ﷺ	Qu’Allah prie sur lui et le salue.	Le Prophète Muhammad.
عَلَيْهِ السَّلَام	Que la paix soit sur lui.	Un Prophète ou un Ange.
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	Qu’Allah l’agrée.	Un Compagnon.
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	Qu’Allah l’agrée.	Une femme Compagnon.
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا	Qu’Allah les agrée tous deux	Deux Compagnons ou femmes Compagnons.
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ	Qu’Allah les agrée.	Plus de deux Compagnons.
رَحِمَهُ اللهُ	Qu’Allah lui fasse miséricorde.	Un défunt musulman.

Les voyelles longues

ا et ى : â
و : û
ي : î

Abréviations

H. : Hégire
p. : page
t. : tome
m. : mort en

[ ] : ajout du traducteur
Nde : note de l’éditeur
Ndt : note du traducteur

Ce livre est une thèse qui a permis à son auteur d'obtenir le magistère à l'Université Um al-Qurâ à La Mecque, faculté de législation islamique, section du dogme.

L'auteur a obtenu le magistère avec distinction au mois de Muharram en l'an 1404 H.

Avant-propos

Louange à Allah. Nous Le louons et Lui demandons aide et pardon ; c'est en Allah que nous cherchons protection contre les vices de nos âmes, ainsi que les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qu'Il égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité sinon Allah, Seul et sans associé, comme je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Messager.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

❮ Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint et ne mourez qu'en pleine soumission. ❯

Coran, *Âl 'Imrân* : 102

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

❮ Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. ❯

Coran, *al-Nisâ'* : 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

❮ Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager obtient certes une grande réussite. ❯[1]

Coran, *al-Ahzâb* : 70-71

---

1 Ceci est l'introduction qu'utilisait le Messager d'Allah ﷺ pour débuter un prône et qu'il enseignait à ses Compagnons. Voir *Khutbat al-Hâja* du cheikh al-Albânî رحمه الله. Elle est rapportée dans *Sunan Ibn Mâjah*, le livre du mariage, chapitre du sermon de demande en mariage, selon la version de 'Abd Allah Ibn Mas'ûd t.1 p.609-610, vérification de Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. Cela est aussi rapporté par l'Imam Ahmad t.5 p.272 n°3721 avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission par la voie d'Abû 'Ubayda est faible à cause de sa discontinuité, mais elle est authentique par la voie d'Abû al-Ahwas 'Awf Ibn Mâlik Ibn Nadlad* ». Al-Albânî dit à propos de cette deuxième voie : « *Authentique selon les normes de Muslim* », *Khutbat al-Hâja p.*14. Une partie de cette introduction a été

Allah ﷻ a envoyé Muhammad ﷺ avec la vérité pour annoncer la bonne nouvelle et mettre en garde les gens avant la venue de l'Heure. Il n'a donc délaissé de bien sans l'avoir indiqué à sa communauté ni de mal sans en l'avoir avertie.

Du fait que notre communauté est la dernière et que Muhammad ﷺ est le sceau des Prophètes, Allah a donné exclusivement à sa communauté des signes précurseurs de l'Heure tout en les ayant expliqués par le biais de Son Prophète ﷺ de la plus parfaite et la plus complète des manières. Il a informé que les signes de l'Heure apparaîtront, nulle échappatoire à cela. Il n'y a aucun autre Prophète après Muhammad ﷺ pour montrer aux gens ces signes et ce qui arrivera à la fin des temps comme évènements importants annonçant la destruction de ce monde et l'avènement d'une vie nouvelle où chacun sera rétribué en fonction ce qu'il aura accompli.

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ

﴿Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra.﴾
Coran, *al-Zalzala* : 7-8

Vu que parmi les dogmes auxquels il incombe de croire figure la foi au Jour Dernier ainsi qu'à la Rétribution et au châtiment durant ce jour, et vu que la vision de l'homme ne se limite peut-être qu'à ce monde et ce qu'il contient comme jouissances, tout en oubliant le Jour Dernier et ne faisant rien pour, Allah fit en sorte qu'il y ait, avant l'Heure, des signes annonçant sa venue, confirmant qu'elle arrivera inévitablement, afin que le moindre doute la concernant ne s'empare des gens et que rien ne les en détourne.

Dès lors que le Véridique ﷺ mentionne certains signes de la fin des temps et que les gens les voient se produire, ils sauront avec certitude que l'Heure arrivera sans aucun doute. Ils agiront donc en conséquence et se prépareront pour ce jour en accomplissant les bonnes œuvres avant qu'il ne soit trop tard et que le temps imparti ne s'écoule.

أَن تَقُولَ نَفۡسٞ يَٰحَسۡرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوۡ تَقُولَ
لَوۡ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوۡ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلۡعَذَابَ لَوۡ أَنَّ لِي كَرَّةٗ
فَأَكُونَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ

---

mentionnée dans le *Sahih Muslim* dans le livre du vendredi, chapitre du sermon du Prophète ﷺ durant le vendredi t.6 p.157 avec l'explication d'al-Nawawî.

﴿...avant qu'une âme ne dise : « *Malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Car j'ai été certes parmi les railleurs* ». Ou qu'elle ne dise : « *Si Allah m'avait guidée, j'aurais été certes parmi les pieux* ». Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment : « *Ah ! S'il y avait pour moi un retour ! Je serais alors parmi les bienfaisants.* »﴾

Coran, *al-Zumar* : 56-58

D'ailleurs, le Prophète ﷺ disait dans son sermon : « *J'ai été envoyé avec l'Heure tel ces deux-ci* [en désignant l'index et le majeur]. »

Aussi, lorsqu'il ﷺ mentionnait l'Heure, ses joues devenaient rouges, sa voix s'élevait et sa colère s'intensifiait tel le guet d'une armée les mettant en garde contre l'ennemi, matin et soir.[1]

En effet, les Compagnons رضي الله عنهم craignaient la venue de l'Heure [de leur vivant], chose qui apparut clairement lorsque le Prophète ﷺ leur fit la description du Faux Messie [*Dajjâl*] comme cela est relaté dans le *hadîth* que rapporte al-Nawwâs Ibn Sam'ân رضي الله عنه disant :

« *Un matin, le Messager d'Allah ﷺ évoqua le Faux Messie, il élevait la voix et la baissait si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelques palmiers. Mais quand nous nous rendîmes auprès de lui, il remarqua cela en nous et dit : "Qu'avez-vous ?" Et nous de répondre : "Ô Messager d'Allah ! Tu as parlé du Faux Messie le matin, tu as élevé la voix et l'as abaissée si bien que nous pensâmes qu'il se trouvait derrière quelques palmiers". Il ﷺ répliqua :*

غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"*Ce n'est pas le Faux Messie que je crains le plus pour vous. S'il apparaît et que je suis présent parmi vous, c'est moi qui le vaincrai par la preuve pour vous. Et s'il sort et que je ne suis plus parmi vous, chacun le combattra par la preuve pour lui-même, et Allah sera mon Successeur pour chaque Musulman*". »[2]

De nombreux signes de l'Heure sont déjà apparus et ce que l'Élu ﷺ avait prédit s'est réalisé. Chaque jour, la foi des croyants augmente ainsi que leur

1 Voir *Sahîh Muslim*, le livre du vendredi, chapitre du sermon du vendredi t.6 p.153 avec l'explication d'al-Nawawî et *Sunan al-Nasâ'î* dont ce sont les termes, livre de la prière des deux fêtes, chapitre de la description du sermon t.3 p.188-189 avec le commentaire d'al-Suyûtî et les annotations d'al-Sindî, avec l'authentification de Hasan al-Mas'ûdî, ainsi que *Sunan Ibn Mâjah*, introduction, chapitre de l'éloignement des innovations et de la controverse t.1 p.17, correction de Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî.

2 Rapporté par Muslim, livre des épreuves et des signes de la fin des temps, chapitre de la mention du Faux Messie t.18 p.63-65 avec le commentaire d'al-Nawâwî.

confiance en lui, car ce qui apparaît comme preuves de sa prophétie et signes de sa véracité poussent les Musulmans à se rattacher à cette religion.

Comment leur foi n'augmenterait-elle pas alors que les événements de l'ordre de l'Invisible dont le Messager d'Allah ﷺ avait parlé se réalisent comme il l'avait dit ? Chacun de ces signes dont il a parlé est un miracle manifeste octroyé au Prophète de cette communauté. Que le malheur frappe encore et toujours ceux qui renient son Message, ceux qui s'y opposent ainsi que ceux qui en doutent !

Ainsi, ce sujet tient son importance aujourd'hui du fait que les livres de certains contemporains mettent en doute la réalisation d'événements que le Prophète ﷺ avait prédits au sujet desquels la foi est requise et dont certains comptent parmi les signes de la fin des temps. Certains en ont renié une partie tandis que d'autres les interprètent de manière irrecevable.

Pour tout cela, j'ai tenu à fournir une recherche complète concernant les petits signes de la fin des temps ainsi que les grands, en mentionnant la preuve établie par le Saint Coran et la *Sunna* authentique. Une recherche sur un tel sujet n'est pas facile, car elle nécessite la vérification de l'authenticité des *hadîth* ainsi que le regroupement des différentes versions.

Certains ulémas ont rédigé des ouvrages concernant les signes de l'Heure, mais ils ne se sont pas fixés de se limiter aux *hadîth* authentiques. Au contraire, plusieurs versions sont citées sans même la mention du degré du *hadîth* quant à son authenticité ou à sa faiblesse, si ce n'est rarement. Cela expose le lecteur à la confusion, car il n'est pas capable de différencier ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. De plus, ils n'ont pas commenté les *hadîth* qui nécessitaient quelques explications. Toutefois, ils nous ont rassemblé de nombreux *hadîth* et nous ont épargné beaucoup d'efforts, qu'Allah ﷻ leur accorde Sa Miséricorde !

Parmi ces livres :

– *Al-Fitan* de l'érudit Nu'aym Ibn Hammâd al-Khuzâ'î ﷺ, mort en l'an 228 H.
– *Al-Nihâya* ou *al-Fitan wal-Malâhim* de l'érudit Ibn Kathîr ﷺ, mort en l'an 774 H.
– *Al-Ishâ'a li Ashrât al-Sâ'a* d'al-Sharîf Muhammad Ibn Rasûl al-Husaynî al-Barzanjî ﷺ, mort en l'an 1103 H.
– *Al-Idhâ'a limâ kâna wa mâ yakûnu bayna Yaday al-Sâ'a* du cheikh Muhammad Siddîq Hasan al-Qannûjî ﷺ, mort en l'an 1307 H.

– *Ithâf al-Jamâ'a bimâ jâ'a fîl-Fitan wal-Malâhim wa Ashrât al-Sâ'a* du cheikh Hammûd Ibn 'Abd Allah al-Tuwayjrî al-Najdî ﷺ.

Ainsi que d'autres ouvrages traitant des signes de l'Heure...

Je me suis inspiré de ceux qui m'ont précédé et j'ai cru bon dans cette recherche de ne citer comme signe que ce que le Prophète ﷺ a textuellement cité comme étant un signe de la fin des temps, de manière explicite ou sous-entendue, ainsi qu'à ne citer que des *hadîth* authentiques [*Sahîh*] ou fiables [*Hasan*] en tenant compte des avis des savants du *hadîth* dans l'authentification et la dépréciation.

Préferant la concision, je n'ai pas cité l'ensemble des *hadîth* authentiques concernant chaque signe, je me suis contenté de n'evoquer que ce qui confirme que celui-ci fait bien partie des signes de l'Heure.

J'ai également mentionné tout ce qui convient d'accompagner chaque signe, que cela soit l'explication du sens de certains mots « difficiles » ou des divers lieux évoqués dans les *hadîth*, en terminant par une explication brève puisée de l'avis des savants ou de ce que l'on retrouve dans d'autres *hadîth* ayant un lien avec le signe en question. J'ai également œuvré à répondre à ceux qui ont renié une partie des signes de l'Heure ou les ont interprétés d'une manière autre que celle qu'indiquent les *hadîth* qui y sont relatifs. Ceci, sans oublier d'indiquer que les signes de l'Heure font partie du monde de l'Invisible, auxquels il faut avoir foi de la façon dont ils ont été cités, car il n'est pas permis de les renier ou de les considérer comme des symboles du bien, du mal ou encore de l'apparition des légendes.

Nombreux sont les signes de l'Heure qui sont rapportés par voie unique [*Hadîth Âhâd*], c'est pourquoi j'ai débuté la recherche par un chapitre expliquant que l'information unique fait office de preuve, afin de répondre à ceux qui renient l'argument fourni par une information unique en prétendant qu'un dogme ne peut reposer sur une telle information.

D'ailleurs, cette recherche est un appel à la foi à Allah ﷻ et au Jour Dernier, ainsi qu'une confirmation de ce que nous a informés le Véridique ﷺ qui ne parle guère sous l'influence de la passion, car il n'est que le fruit d'une révélation inspirée.

C'est également un appel à se préparer pour ce qu'il y a après la mort. Certes, l'Heure est proche et de nombreux signes sont apparus. Quand les grands signes apparaîtront, ils se suivront tels les perles d'un fil dont le nœud est dénoué. Ainsi, quand le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repen-

tir se refermera et les actions seront scellées, ni la foi ni le repentir ne pourront servir alors, sauf pour celui qui possédait déjà la foi ou avait accompli son repentir.

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا

❮ Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.❯

Coran, *al-An'âm* : 158

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ

❮ ...le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'Enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors, l'Enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge.❯

Coran, *al-Nâzi'ât* : 35-41

Nous demandons à Allah, le Sublime, Seigneur du Trône Immense, de nous compter parmi ceux qui seront en sécurité le jour de la Grande Frayeur, et de ceux qu'Il couvrira de Son Ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la Sienne.

Plan de la recherche :

Cette recherche est composée d'un avant-propos, d'une introduction, de deux chapitres et d'une conclusion.

Quant à l'avant-propos, il traite de l'importance de ce sujet et du plan de la recherche.

L'introduction comprend différents sujets :

- *Premier sujet* : j'y traite de l'importance de la croyance au Jour Dernier et de son influence sur le comportement individuel et collectif.
- *Deuxième sujet* : j'y explique comment l'importance octroyée au Jour Dernier se manifeste – parallèlement à la mention de ses signes – à

travers son évocation multiple dans le Coran sous différents noms, j'ai cité une partie de ces noms en mentionnant les preuves du Saint Coran.

- *Troisième sujet*: j'y explique que l'information unique fait office d'argument dans le domaine du dogme et autres, et je démontre que quand le *ḫadîth* est authentique, il incombe d'avoir la foi en ce qu'il contient.

L'importance de ce sujet vient du fait qu'il s'agit d'une réponse à ceux qui refusent de tenir compte de l'information unique dans le domaine de la croyance. J'ai démontré que leur avis implique de renier des centaines de *ḫadîth* authentiques et qu'il s'agit d'une parole innovée dans la religion qui ne repose sur aucune preuve ni aucun argument.

- *Quatrième sujet*: j'y explique que le Prophète ﷺ a informé sa communauté de ce qu'il y eut et ce qu'il y aura jusqu'à la venue de l'Heure. Parmi cela figurent les signes de la fin des temps qui en représentent la part la plus importante, c'est pourquoi les *ḫadîth* concernant les signes de l'Heure sont très nombreux et rapportés en des termes différents.
- *Cinquième sujet*: j'y traite de la connaissance du terme de l'Heure et j'explique que cette connaissance fait partie de ce qu'Allah ﷻ S'est réservé, j'en cite les preuves. Puis, j'ai répondu à ceux qui prétendent que le Prophète ﷺ connaissait son terme, ainsi qu'à ceux qui proclament déterminer l'âge de la vie terrestre, en démontrant que cet avis est contraire au Coran et à la *Sunna.* Je cite également quelques avis des ulémas qui ont réfuté de tels propos.
- *Sixième sujet*: j'y traite de la proximité de l'Heure et qu'il ne reste à la vie terrestre qu'une partie minime en comparaison à ce qu'elle a déjà connu.

Quant au premier chapitre, il se compose de trois parties :

- *Première partie*: j'y traite de la définition du signe dans la linguistique et la terminologie islamique ainsi que du sens de l'Heure en précisant qu'elle a trois significations :

  1- la petite Heure.

  2- la moyenne Heure.

  3- la grande Heure.

- *Deuxième partie*: j'y traite des divisions des signes de l'Heure qui sont de deux types :

1- les petits signes,

2- les grands signes.

Je définis chaque type et j'explique que certains savants les ont divisés en fonction de leur apparition en trois parties : une partie qui est apparue et qui est finie ; une partie qui est apparue et qui ne cesse de se multiplier et de se suivre ; une partie qui n'est pas encore apparue jusqu'à aujourd'hui.

– *Troisième partie* : j'y traite des petits signes qui sont :

1 - l'avènement du Prophète ﷺ.

2 - sa mort.

3 - la conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem.

4 - la peste de 'Umwâs.

5 - la profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône.

6 - l'apparition des troubles.

7 - l'apparition des faux prophètes.

8 - la propagation de la sécurité.

9 - l'apparition d'un feu dans le Hijâz.

10 - le combat contre les Turcs.

11 - le combat contre les non-Arabes.

12 - la disparition de la confiance.

13 - la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance.

14 - la multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs.

15 - la propagation de la fornication.

16 - la propagation de l'intérêt usuraire.

17 - l'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites.

18 - la consommation abondante du vin et le fait de le rendre licite.

19 - l'ornement des mosquées et s'en vanter.

20 - la concurrence dans l'élévation des bâtiments.

21 - le fait que l'esclave engendre sa maîtresse.

22 - la propagation du meurtre.

23 - le rétrécissement du temps.

24 - le rapprochement des marchés.

25 - l'apparition du polythéisme dans cette communauté.

26 - l'apparition de la turpitude, de la rupture des liens de parenté et du mauvais voisinage.
27 - les vieux se font jeunes.
28 - l'affluence de l'avarice.
29 - la profusion du commerce.
30 - la multiplication des tremblements de terre.
31 - l'apparition de l'engloutissement, de la transmutation et des pluies de pierres.
32 - la disparition des vertueux.
33 - l'élévation des hommes les plus vils.
34 - le salut n'est adressé qu'à ceux que l'on connaît.
35 - la recherche de la science chez « les petits ».
36 - l'apparition des femmes vêtues qui sont nues.
37 - la véracité de la vision du croyant.
38 - la profusion de l'écriture et sa propagation.
39 - la négligence des traditions recommandées par l'Islam.
40 - la dilatation du croissant lunaire.
41 - la propagation du mensonge et le manque de vérification dans la transmission de l'information.
42 - la propagation du faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique.
43 - le nombre croissant des femmes et la diminution des hommes.
44 - l'augmentation de la mort subite.
45 - l'apparition de l'indifférence entre les gens.
46 - la terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux.
47 - l'abondance de la pluie et le peu de végétation.
48 - l'Euphrate dévoilera une montagne d'or.
49 - des animaux sauvages et des objets parlent à l'homme.
50 - le souhait de mourir à cause de la difficulté des épreuves.
51 - le nombre important de Romains et leur combat avec les Musulmans.
52 - la conquête de Constantinople.
53 - l'apparition d'al-Qahtânî.

54 - Médine rejette ses malfrats puis est détruite.

55 - l'apparition du vent qui emportera les âmes des croyants.

56 - la violation de la Demeure Sacrée et la destruction de la Ka'ba.

Quant au deuxième chapitre, il concerne les grands signes et comprend une introduction ainsi que neuf chapitres :

L'introduction développe deux points :

le premier : l'ordre des grands signes de l'Heure.

le second : la succession des grands signes de l'Heure.

Les chapitres sont les suivants :

- *Le premier chapitre* : j'y traite de l'apparition du *Mahdî*. Ce chapitre nous enseigne son nom, sa description et l'endroit où il apparaîtra. J'ai mentionné ensuite les preuves de la *Sunna* quant à son apparition ainsi que tout ce qui le mentionne et traite de sa description. J'ai également mentionné les *hadîth* dans les deux *Sahîh* qui indiquent la description du *Mahdî* même si son nom n'a pas été cité.

J'ai ensuite cité l'avis des savants quant au caractère notoire des *hadîth* relatifs au *Mahdî* et j'ai fait suivre cela de la mention des livres rédigés à son sujet et le nom de leurs auteurs parmi les savants. J'ai œuvré ensuite à citer ceux qui ont renié l'apparition du *Mahdî* et à les réfuter. J'ai enfin commenté le *hadîth* : « *Il n'y a de Mahdî sinon 'Îsâ Ibn Maryam* » et j'explique qu'il ne sert nullement de preuve pour ceux qui ont renié l'apparition du *Mahdî*.

- *Le deuxième chapitre* traite du Faux Messie : il y est question de définir les termes "Messie" et "Faux".

J'ai ensuite cité la description du Faux Messie et les *hadîth* rapportés à ce propos. Ensuite, nous en apprenons plus sur l'existence du Faux Messie, à savoir s'il est vivant ou non. Cela nécessite de traiter de l'histoire d'Ibn al-Sayyâd. J'ai donc cité une partie de sa vie, son nom, son cas, l'épreuve que lui a fait passer le Prophète ﷺ, la confusion à son propos, ensuite sa mort. Puis j'ai mentionné la divergence des savants à son sujet, à savoir s'il était le Faux Messie ou non. J'ai premièrement cité l'avis des Compagnons ainsi que ce qui est relaté dans les *hadîth* à ce sujet, puis la parole des savants et j'ai répondu à ceux qui pensent qu'Ibn al-Sayyâd n'est qu'une légende survenue à certains esprits ! J'ai démontré qu'il s'agit d'une réalité avec les preuves authentiques de la *Sunna*.

Je parle ensuite de l'endroit où apparaîtra le Faux Messie et qu'il pénétrera dans toutes les villes sauf La Mecque et Médine. Ensuite, je parle des partisans du Faux Messie et de son épreuve. Je réfute l'avis de ceux qui renient l'apparition du Faux Messie et je démontre que les phénomènes extraordinaires qui lui sont octroyés sont des faits réels.

J'explique aussi la façon de se protéger de son mal et ce que le Musulman doit faire pour échapper à cette grande épreuve. Je précise la raison pour laquelle le Faux Messie n'est pas cité explicitement dans le Coran. Je termine enfin le chapitre du Faux Messie en citant la façon dont il mourra et son épreuve prendra fin.

- Quant au *troisième chapitre*, il traite de la descente de 'Îsâ عليه السلام à la fin des temps en tant qu'imam juste et juge intègre.

Avant d'entamer les propos concernant sa venue, je donne sa description puisée des versions authentiques en citant celles-ci. Je parle de la description et de l'endroit de sa descente. Je cite ensuite les paroles des savants qui parlent du caractère notoire des *h̲adîth* relatifs à la descente de 'Îsâ عليه السلام et que celle-ci se fera à la fin de temps, chose que certains savants ont comptée dans le dogme des gens de la *Sunna* et de l'Unité.

Je cite ensuite les preuves tirées du Coran et de la *Sunna* quant à sa descente qui est une indication de la proximité de l'Heure. Je commence par les preuves du Saint Coran en mentionnant les propos des exégètes, puis en citant les *h̲adîth* prouvant sa venue en précisant qu'ils sont notoires et que l'on ne peut les rejeter, mais plutôt auxquels il faut avoir foi.

Je souligne ensuite la raison de sa venue, lui plutôt qu'un autre Prophète, et je démontre qu'il viendra pour appliquer la loi de l'Islam et non pour l'abroger, mentionnant les preuves à ce sujet. Je parle également de l'époque durant laquelle vivra 'Îsâ عليه السلام, il s'agira d'une période de sécurité et de paix durant laquelle le ciel octroiera de ses bénédictions et la terre sortira de ses bienfaits. Je termine en mentionnant la durée de son existence après sa venue ainsi que sa mort.

- *Le quatrième chapitre* traite de l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj en commençant par expliquer l'étymologie de ces deux mots. Je souligne qu'ils sont de la descendance d'Adam عليه السلام, je fais leur description et parle de leur apparition en citant les preuves du Coran et de la *Sunna* affirmant celle-ci à la fin des temps.

Nous parlerons également du Remblai, dont le lieu n'est pas connu. Nous démontrerons, preuves à l'appui, qu'il n'a toujours pas été ébranlé. Je réfute la parole de ceux qui prétendent le contraire et que Ya'jûj et Ma'jûj sont déjà apparus et qu'il s'agirait des Tatares apparus au septième siècle de l'Hégire.

- *Le cinquième chapitre* traite des trois engloutissements : un premier en Orient, un autre en Occident et le troisième dans la péninsule arabique.

J'ai premièrement défini le terme « *Khasf* » [engloutissement] et démontré que ces trois-ci font partie des grands signes et qu'ils ne se sont toujours pas déroulés. Quant aux autres engloutissements déjà connus, il ne s'agit que d'événements secondaires faisant partie des petits signes.

- *Le sixième chapitre* parle de la fumée : je cite d'abord les preuves du Coran affirmant son apparition ainsi que l'avis des savants au sujet de cette fumée, est-elle apparue ou non ? Je précise l'avis le plus fort ainsi que les preuves puisées de la *Sunna* authentique.
- *Le septième chapitre* traite du lever du soleil de son couchant : je mentionne d'abord les preuves du Coran en citant quelques paroles des exégètes puis les preuves de la *Sunna* en réfutant le cheikh Mu<u>h</u>ammad Rashîd Ri<u>d</u>â dans son rejet du *<u>h</u>adîth* d'Abû Dharr ﷺ quant à la prosternation du soleil.

Je démontre qu'après le lever du soleil de son couchant, la foi ne sera plus acceptée ni le repentir, les actes seront scellés, et je réponds à ceux dont l'avis est le contraire, sur base de preuves authentiques.

- *Le huitième chapitre* parle de la sortie de la bête de la terre : je cite pour commencer les preuves du Coran ainsi que les preuves de la *Sunna*. Je parle ensuite de l'endroit où cette bête apparaîtra. Je cite les avis concernant l'espèce de cette bête en précisant la parole la plus juste. Je termine en mentionnant la tâche qu'accomplira cette bête quand elle apparaîtra.
- *Le neuvième chapitre* traite de l'apparition du feu qui rassemblera les gens : je parle de l'endroit de son apparition en mentionnant les preuves et la manière dont il rassemblera les gens en citant toujours les preuves à ce sujet.

Je parle ensuite de la terre dans laquelle les gens seront rassemblés en soulignant le mérite de la région du *Shâm*[1] et les *<u>h</u>adîth* nous incitant à y habiter.

---

1 La région du *Shâm* comprend la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Voir Les mérites de la région du Shâm d'al-Rib'î et Ibn Taymiyya, éditions al-Hadith. NDT.

Je réfute l'avis de ceux qui renient le fait que la terre du *Shâm* sera celle du rassemblement. J'explique enfin que ce rassemblement cité dans les *hadîth* se fera sur terre avant le Jour de la Résurrection et je cite la divergence des savants à ce propos en indiquant l'avis le plus juste.

- *La conclusion :* je cite les conclusions les plus importantes auxquelles je suis parvenu.

Je loue Allah ﷻ et Le remercie pour la facilité qu'Il nous octroie et Lui demande davantage de Son aide. Je ne prétends pas avoir englobé dans la recherche la totalité de ses aspects car la perfection n'appartient qu'à Allah ﷻ, le défaut faisant partie de la nature humaine, j'ai cependant concentré tous mes efforts. Ainsi, ce qui sera juste le sera grâce à la réussite que nous accorde Allah, pour le reste, j'implore Allah de me pardonner, c'est sur Lui que je compte.

Gloire à ton Seigneur, Seigneur de la Puissance, Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent ! Paix sur les Envoyés, et louange à Allah, Seigneur de l'univers ! Prière et Salut sur Son serviteur et Messager Muhammad, prince des pieux, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui suivent sa guidance jusqu'au Jour de la Rétribution.

Introduction

1. L'importance de la foi au Jour Dernier et son influence sur le comportement de la personne.
2. Les noms du Jour de la Résurrection.
3. L'information « unique » est source de preuve dans le dogme.
4. La prédiction du Prophète ﷺ des événements futurs.
5. La connaissance de l'Heure.
6. La proximité de l'Heure.

1 • L'importance de la foi au Jour Dernier et son influence sur le comportement

La croyance au Jour Dernier est l'un des piliers de la foi et une croyance essentielle en Islam. En effet, la résurrection dans la vie future est le point sur lequel repose le dogme après l'Unicité d'Allah ﷻ.

La croyance aux événements qui se dérouleront au Jour de la Résurrection ainsi qu'à ses signes fait partie de la croyance à l'Invisible ne pouvant être cernée par la raison ni connue, sinon grâce à la Révélation.

Ce qui montre l'importance de ce jour terrible est qu'Allah lie souvent la foi à Lui avec la croyance au Jour Dernier.

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

❰ La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour Dernier,... ❱

Coran, *al-Baqara* : 177

ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

❴Voilà ce à quoi est exhorté celui qui croit en Allah et au Jour Dernier.❵

Coran, *al-Talâq* : 2

Les versets allant en ce sens sont nombreux. Il est rare de tourner une page du Coran sans y trouver la mention du Jour Dernier, sa rétribution et son châtiment. La vraie vie dans la vision islamique n'est pas la vie terrestre, courte et limitée, ni la faible longévité de l'homme.

La vie, sur l'échelle du temps, dans la vision islamique, s'étend éternellement et sur l'échelle du lieu, c'est une autre demeure au Paradis, aussi large que les cieux et la terre, ou une demeure en Enfer assez grand pour contenir les générations ayant peuplé la terre des siècles durant.[1]

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ

❴Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en Ses Messagers❵

Coran, *al-Hadîd* : 21

يَوۡمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأۡتِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن مَّزِيدٖ

❴Le jour où Nous dirons à l'Enfer : « *Es-tu rempli ?* » Il dira : « *Y en a-t-il encore ?* »❵

Coran, *Qâf* : 30

La croyance en Allah et au Jour Dernier, sa rétribution et son châtiment, est ce qui mène réellement la personne à emprunter le chemin du bien. De plus, il n'existe aucune loi humaine pouvant octroyer, à la conduite humaine, une droiture comparable à celle qu'engendre la foi au Jour Dernier.

C'est pourquoi il y a une différence considérable dans la conduite de celui qui croit en Allah et au Jour Dernier, qui sait que la vie terrestre n'est qu'un champ de récolte pour l'au-delà, que les actes pieux constituent la provision de la vie future.

وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۚ

❴Et prenez vos provisions ; mais vraiment la meilleure provision est la piété.❵

Coran, *al-Baqara* : 197

1 Voir *al-Yawm al-Âkhir fî Zilâl al-Qur'ân* p.3-4 d'Ahmad Fâ'iz.

Le noble Compagnon 'Umayr Ibn al-H̲ammâm[1] ﷺ disait : « *Aller vers Allah [se fait] sans provisions si ce n'est la piété et les œuvres pour le destin prochain, ainsi que la patience pour Allah dans le combat ; mais toute provision est sujet à la disparition, si ce n'est la piété, la bienfaisance et la guidée.* »[2]

Il y a donc une différence entre la ligne de conduite de celui dont la situation est telle et la voie d'un autre qui ne croit ni en Allah ni au Jour Dernier ni en ce qu'il renferme comme récompense et châtiment : « *Celui qui croit au Jour de la Rétribution œuvre en gardant à l'esprit la balance céleste et non la balance terrestre, le jugement futur non le jugement terrestre.* »[3]

Sa ligne de conduite dans la vie est unique, il fait preuve de droiture, d'ouverture d'esprit, de force de foi, de ténacité dans les moments difficiles et de patience dans le malheur, en vue d'acquérir la récompense et la rétribution, car il sait que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable.

L'Imam Muslim ﷺ rapporte d'après S̲uhayb ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ! إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ. إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

« *Le cas du croyant est étonnant ! Toute son affaire est un bien et cela n'appartient à personne sauf au croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, ce qui est un bien pour lui, et si un malheur l'atteint, il patiente, ce qui est un bien pour lui.* »[4]

Le bienfait du Musulman ne se limite pas seulement aux êtres humains, mais s'étend également aux animaux comme cela est souligné par la parole célèbre de 'Umar Ibn al-Khat̲t̲âb ﷺ : « *Si une mule trébuche en Irak, je crois bien*

---

1 'Umayr Ibn al-H̲ammâm Ibn al-Jumûh̲ Ibn Zayd al-Ans̲ârî ﷺ : il est mort en martyr le jour de Badr, c'est lui qui a lancé les dattes quand le Prophète ﷺ dit : « *Levez-vous pour un Paradis aussi large que les cieux et la terre* ». Il s'écria alors : « *Bakhin* ! *Bakhin* ! [expression marquant le contentement et l'étonnement positif] ». Le Prophète ﷺ demanda : « *Qu'as-tu à dire : Bakhin Bakhin ?* » Il répondit : « *Rien, par Allah, ô Messager d'Allah, sinon l'espoir de faire partie de ses habitants* ». Il répliqua : « *Tu fais partie de ses habitants* ». Et lui de dire : « *Vivre assez longtemps pour pouvoir manger ces dattes-ci me paraît être une vie longue* ». Il les lança alors et combattit jusqu'à être tué. Voir *S̲ah̲ih̲ Muslim* avec le commentaire d'al-Nawâwî t.13 p.45-46, *Tajrîd Asmâ' al-S̲ah̲âba* t.1 p.422 de l'imam al-Dhahabî et *Fiqh al-Sîrâ* p.243-244 du cheikh Muh̲ammad al-Ghazâlî avec les corrections du cheikh Muh̲ammad Nâs̲ir al-Dîn al-Albânî.

2 Voir *Fiqh al-Sira* p.244.

3 Voir *al-Yawm al-Âkhir fî Z̲ilâl al-Qur'ân* p.20.

4 Muslim, le livre de l'ascétisme t.18 p.125 avec les explications d'al-Nawawî.

qu'Allah ﷻ me questionnera à son sujet: "Pourquoi ne lui as-tu pas aménagé le chemin, ô 'Umar !?" »[1]

Ce sentiment provient de l'influence de la foi en Allah ﷻ et au Jour Dernier et de la prise de conscience de la lourde responsabilité dont s'est chargé l'homme, mais qu'ont refusé de porter les cieux, la terre et les montagnes. Il s'agit de réaliser que l'on est responsable de toute chose, petite ou grande, car on sera jugé et rétribué en fonction de cela : le bien pour un bien et le mal pour un mal.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا

❮ Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance ! ❯

Coran, *Âl 'Imrân* : 30

وَوُضِعَ ٱلْكِتَٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

❮ Et on déposera le livre [de chacun]. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire : «*Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni péché mineur ni péché majeur ?* » Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. ❯

Coran, *al-Kahf* : 49

Quant à celui qui ne croit pas en Allah ﷻ ni au Jour Dernier, au Jugement et à la Rétribution, celui-ci essaye tant bien que mal de réaliser ses objectifs dans la vie terrestre, courant à en perdre le souffle derrière ses jouissances, désireux avec ardeur de les obtenir, faisant obstacle sur son chemin au bien qui pourrait atteindre les gens. Il a fait de la vie terrestre la chose la plus importante et le but ultime de son apprentissage, évaluant les choses en fonction de son intérêt personnel sans se soucier des autres, sauf quand cela permet de lui octroyer un bien dans cette vie courte et limitée. Il œuvre mais ses repères se limitent à la vie terrestre. C'est pourquoi son jugement est autre, sa balance est

1 Abû Nu'aym le rapporte en ces termes : « *Si une brebis meurt égarée au bord de l'Euphrate, je crois bien qu'Allah me questionnera à son propos le Jour de la Résurrection* ». Hilyat al-Awliyâ' wa Tabaqât al-Asfiyâ' t.1 p.53.

différente et il n'aboutit qu'à des résultats erronés[1], car il considère improbable la Résurrection.

بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَـٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ ۝ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَـٰمَةِ

❬ L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Il interroge : *« À quand, le Jour de la Résurrection ? »* ❭

Coran, *al-Qiyâma* : 5-6

Cette optique païenne, limitée et niaise a poussé les gens de l'époque de l'Ignorance à faire couler le sang, s'emparer des fortunes et barrer le chemin, car ils ne croyaient ni à la Résurrection ni à la Rétribution tout comme Allah ﷻ décrit leur situation en disant :

وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

❬ Et ils disent : *« Il n'y a pour nous [d'autre vie] que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. »* ❭

Coran, *al-An'âm* : 29

D'ailleurs, l'un d'eux dit : *« La matrice donne et la terre reprend. »*

Les générations passent, la stupeur s'installe et le reniement est plus grand. Ainsi, le déni de toute chose en dehors du matériel est total, comme dans le communisme marxiste athée qui ne croit ni en Allah ﷻ ni au Jour Dernier et décrit la vie comme étant la matière seulement, considérant qu'il n'y a rien d'autre en dehors de la matière tangible. Leur leader, Marx, prétend qu'il n'y a pas de Dieu et que la vie, c'est la matière !

C'est pourquoi ils sont comparables aux animaux, ne comprenant guère le sens de la vie et la raison pour laquelle ils ont été créés. Au contraire, ils sont égarés et perdus. Et s'ils arrivent à se grouper en communauté, cela se fait par crainte de représailles de la loi.

Nous constatons également que de tels gens sont parmi ceux qui sont le plus attachés à la vie, car il ne croient pas à la Résurrection après la mort, ainsi que le dit Allah ﷻ en décrivant les polythéistes parmi les Juifs et autres :

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِۦ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ

❬ Et certes tu les trouveras les plus attachés à la vie, pire en cela que les polythéistes. Tel d'entre eux aimerait vivre mille ans. Mais une

1 Voir *al-Yawm al-Âkhir fî Zilâl al-Qur'ân* p.20.

pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment ! Et Allah voit bien leurs actions. ❫

Coran, *al-Baqara* : 96

Le polythéiste n'espère aucune résurrection après la mort et aime donc la longévité. Par contre, certains savent ce qui les attend dans la vie future comme avilissement à cause de ce qu'ils ont fait de la connaissance[1] qu'ils possédaient. Cette catégorie de gens et leurs semblables sont de la pire espèce. Nombre de choses sont propagées parmi eux dont la cupidité, l'avidité, l'accablement des peuples et leur asservissement, ainsi que le dépouillement de leurs richesses. Tout ceci en vue d'acquérir les jouissances de la vie terrestre. Aussi, apparaissent chez eux la dissolution des moeurs et le comportement bestial.

Mais dès qu'ils aperçoivent que les difficultés et les peines de la vie prennent le pas sur ce qu'ils espèrent comme passions, il ne leur reste plus rien les empêchant de mourir, car ils n'envisagent aucune responsabilité dans la vie future, ainsi plus rien ne les retient d'en finir avec cette vie.

C'est pour cela que l'Islam souligne dans le Coran l'importance de la foi au Jour Dernier et l'affirmation de la Résurrection, du Jugement et de la Rétribution. En effet, il blâme les ignorants qui en doutent et ordonne au Prophète ﷺ de jurer qu'il s'agit d'une réalité :

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

❪ Dis : « *Mais si ! Par mon Seigneur ! Vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah.* » ❫

Coran, *al-Taghâbun* : 7

Il évoque certaines situations du Jour de la Résurrection, ce qu'Allah a préparé pour Ses serviteurs pieux comme récompense et aux pécheurs comme châtiment, en attirant l'attention de ceux qui renient les preuves de sa réalité, afin d'ôter le doute de l'esprit et de placer ce jour et ses frayeurs face à soi, pour que la conduite s'améliore dans cette vie en suivant la religion de vérité apportér par le Messager d'Allah ﷺ. Voici quelques-unes de ces preuves :

1. La première création. Allah ﷻ dit :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

1 Voir *Tafsir Ibn Kathir* t.1 p.184.

❮ Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c'est Nous qui vous avons créés de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence puis d'un embryon formé aussi bien qu'informe... ❯

Coran, *al-Hajj* : 5

Celui qui a été capable de créer l'homme en phases successives n'est pas dans l'incapacité de le refaire une seconde fois. De plus, le recommencement est plus simple, logiquement, que le commencement.

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

❮ Il cite pour Nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création ; il dit : « *Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?* » Dis : « *Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il Se connaît parfaitement à toute création.* » ❯

Coran, *Yâ-Sîn* : 78-79

2. Les aspects concrets de l'univers témoignent de la possibilité de la Résurrection :

وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ
﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ
ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ

❮ De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la Vérité, et c'est Lui qui rend la vie aux morts, et c'est Lui qui est Omnipotent. Et que l'Heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. ❯

Coran, *al-Hajj* : 5-7

La revivification de la terre morte par la pluie et l'apparition des plantes est une preuve de la capacité du Créateur ﷻ à redonner vie aux morts et faire venir l'Heure.

3. La capacité manifeste d'Allah ﷻ démontrée dans la création de ce qui est plus grand :

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ
﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

❮ Celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-Il pas capable de créer leur pareil ? Oh que si ! Et Il est le grand Créateur, l'Omniscient. Quand Il veut une chose, Son Commandement consiste à dire : « *Sois* », et c'est.❯

Coran, *Yâ-Sîn* : 81-82

Le Créateur des cieux et de la terre malgré leur grandeur est Capable de redonner forme à la création de l'homme qui est plus petit.

لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

❮ La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens. Mais la plupart des gens ne savent pas❯

Coran, *Ghâfir* : 57

4. Sa Sagesse apparente à chacun et démontrée dans les êtres est claire pour celui qui observe attentivement et dépouille sa logique de tout entêtement et passion : le Sage n'est point tel à laisser les gens sans obligation à observer ni à les créer futilement sans qu'ils ne reçoivent d'ordre ou d'interdiction ou soient rétribués en fonction de leurs actes.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ

❮ Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? Que soit exalté Allah, le vrai Souverain !❯

Coran, *al-Mu'minûn* : 115-116

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَٰهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

❮ Ce n'est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas ❯

Coran, *al-Dukhân* : 38-39

Il est clair pour celui qui observe les merveilles de la création et médite sur leur organisation et leur harmonie, que toute chose est créée avec mesure dans un but et un délai assez long pour concrétiser cette finalité, ce qui assure son existence si elle suit le chemin qu'Allah a voulu pour elle.

La méditation sur cet univers fascinant nous montre, en plus de la grandeur de la Connaissance d'Allah et de Son immense Pouvoir, Sa Sagesse parfaite. En effet, Il n'a pas laissé le faible être opprimé par le fort sans qu'il n'y ait de

réprimande et Il n'a pas laissé ceux qui dévient du droit chemin sans qu'ils ne connaissent le châtiment qu'ils méritent après cette vie. Il ne délaisse pas non plus ceux qui se sont consacrés à œuvrer pour satisfaire leur Seigneur sans même savoir, de par la Grâce d'Allah et Son Bienfait sur eux le Jour Dernier, que ce qu'ils ont sacrifié comme biens et ont enduré comme peines dans leur vie n'est qu'une chose insignifiante à côté de ce qu'ils trouveront comme rétribution et bienfaits dans un Paradis contenant ce qu'aucun oeil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu et qui n'est venu à l'esprit de personne.

Si les gens méditent sur les lois universelles d'Allah ﷻ, l'immensité de Sa Sagesse ainsi que Sa généreuse sollicitude envers l'homme et l'honneur qu'Il lui accorde, cela les poussera à avoir foi au Jour Dernier. Ainsi, il n'y aurait plus d'égoïsme ni de ruée sur la vie, mais plutôt l'entraide dans le bien et la piété.

2 • Les noms du Jour de la Résurrection

La multitude des citations du Jour Dernier faites dans le Coran sous différents noms souligne l'importance accordée à ce dernier [1], en plus de la mention de ses signes. Chacun de ces noms a sa propre signification. Parmi ces noms, nous trouvons :

1. L'Heure [*al-Sâ'a*]:

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا

❮ En vérité, l'Heure va arriver : pas de doute là-dessus. ❯

Coran, *Ghâfir* : 59

2. Le Jour de la Résurrection [*Yawm al-Ba'th*] :

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ

❮ Vous avez demeuré d'après le Décret d'Allah jusqu'au Jour de la Résurrection. ❯

Coran, *al-Rûm* : 56

3. Le Jour de la Rétribution [*Yawm al-Dîn*]:

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

1 Ibn Kathîr cita plus de quatre-vingts noms pour le Jour de la Résurrection. Voir *al-Nihâya/al-Fitan wal Malâhim* t.1 p.255-256.

❰ Maître du Jour de la Rétribution. ❱

Coran, *al-Fâtiha* : 3

4. Le Jour du Regret [*Yawm al-Hasra*]:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ

❰ Et avertis-les du Jour du Regret. ❱

Coran, *Maryam* : 39

5. La Demeure de l'au-delà [*al-Dâr al-Âkhira*] :

وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

❰ La Demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient. ❱

Coran, *al-'Ankabût* : 64

6. Le Jour de l'Appel Mutuel [*Yawm al-Tanâd*] :

وَيَٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ

❰ Ô mon peuple ! Je crains pour vous le jour de l'Appel Mutuel. ❱

Coran, *Ghâfir* : 32

7. La Demeure de Stabilité [*Dâr al-Qarâr*]:

وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ

❰ Et l'au-delà est vraiment la Demeure de la Stabilité. ❱

Coran, *Ghâfir* : 39

8. Le Jour de la Décision [*Yawm al-Fasl*]:

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

❰ C'est le Jour de la Décision que vous traitiez de mensonge. ❱

Coran, *al-Sâffât* : 21

9. Le Jour du Rassemblement [*Yawm al-Jam'*]:

وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ

❰ Et que tu avertisses du Jour du Rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. ❱

Coran, *al-Shûrâ* : 7

10. Le Jour des Comptes [*Yawm al-Hisâb*]:

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ

❴ Voilà ce qui vous est promis pour le Jour des Comptes. ❵

Coran, *Sâd* : 53

11. Le Jour de la Menace [*Yawm al-Wa'îd*]:

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِۚ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡوَعِيدِ

❴ Et l'on soufflera dans la Trompe : Voilà le Jour de la Menace. ❵

Coran, *Qâf* : 20

12. Le Jour de l'Eternité [*Yawm al-Khulûd*]:

ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٖۖ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡخُلُودِ

❴ Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'Eternité ! ❵

Coran, *Qâf* : 34

13. Le Jour de la Sortie [*Yawm al-Khurûj*]:

يَوۡمَ يَسۡمَعُونَ ٱلصَّيۡحَةَ بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكَ يَوۡمُ ٱلۡخُرُوجِ

❴ Le jour où ils entendront en toute vérité le Cri. Voilà le Jour de la Sortie. ❵

Coran, *Qâf* : 42

14. L'Événement [*al-Wâqi'a*]:

إِذَا وَقَعَتِ ٱلۡوَاقِعَةُ

❴ Quand l'Événement arrivera. ❵

Coran, *al-Wâqi'a* : 1

15. L'Inévitable [*al-Hâqqa*]:

ٱلۡحَآقَّةُ ١ مَا ٱلۡحَآقَّةُ ٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحَآقَّةُ

❴ L'Inévitable. Qu'est-ce que l'Inévitable ? Et qui te dira ce que c'est que l'Inévitable ? ❵

Coran, *al-Hâqqa* : 1-3

16. Le Grand Cataclysme [*al-Tâmma al-Kubrâ*]:

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلۡكُبۡرَىٰ

❴ Puis quand viendra le Grand Cataclysme. ❵

Coran, *al-Nâzi'ât* : 34

17. Le Tumulte [*al-Sâkhkha*]:

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ

❴ Puis quand viendra le Tumulte. ❵

Coran, *'Abasa* : 33

18. L'Imminente [*al-Âzifa*]:

أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ

❴ L'Imminente s'approche. ❵

Coran, *al-Najm* : 57

19. Le Fracas [*al-Qâri'a*]:

ٱلْقَارِعَةُ ۝ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۝ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ

❴ Le Fracas! Qu'est-ce que le Fracas? Et qui te dira ce qu'est le Fracas? ❵

Coran, *al-Qâri'a* : 1-3[1]

3 • L'information « unique » est source de preuve dans les dogmes

Ce point est directement lié au sujet qui nous concerne, car la plupart des signes de la fin des temps sont mentionnés dans des *hadîth* à caractère « unique »[2]. Certains parmi les dialecticiens[3] et les savants des fondements de la jurisprudence[4] sont d'avis que l'information unique ne peut affirmer le

1 Voir *al-'Aqâ'id al-Islâmiyya* p.261-264.

2 L'information, du point de vue des voies par lesquelles elle nous est rapportée, se divise en information notoire et unique.

1. Le notoire [*Mutâwâtir*] : c'est ce qu'un groupe rapporte d'un autre groupe dont il est habituellement impossible qu'ils se soient mis d'accord pour mentir du début de la chaîne de transmission jusqu'à la fin.
2. L'unique [*Âhâd*]: c'est tout ce qui est en dehors du notoire.

Voir *Taqrîb al-Nawawî* t.2 p.176, *Qawâ'id al-Tahdîth* d'al-Qâsimî p.146 et *Taysîr Mustalah al-Hadîth* du Dr Mahmûd al-Tahhân p.18 à 21.

3 Tels que les Mu'tazilites et ceux qui les suivent parmi les contemporains comme le cheikh Muhammad 'Abduh, Mahmûd Shaltût, Ahmad Shalbî et 'Abd al-Karîm 'Uthmân ainsi que d'autres. Voir *al-Farq bayn al-Firaq* p.180 ; *Fath al-Bârî* t.13 p.233 ; *Qâdi al-Qudât 'Abd al-Jabbâr al-Hamadhânî* p.88 à 90 du Dr 'Abd al-Karîm 'Uthmân ; *Risâlat al-Tawhîd* p.202 du cheikh Muhammad 'Abduh, etc. Voir également *al-Fatâwâ* du cheikh Mahmûd Shaltût qui dit à la p. 62 : « *Les savants sont unanimes sur le fait que les hadîth à caractère unique ne peuvent affirmer le dogme ni servir d'argumentation dans les informations qui ont trait à l'Invisible !* »

4 Voir *Sharh al-Kawkab al-Munîr fî Usûl al-Fiqh* t.2 p.350-352 de l'érudit Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abd al-'Azîz al-Hanbalî.

dogme, car celui-ci doit être basé sur un argument catégorique : un verset ou un *hadîth* rapporté du Messager d'Allah ﷺ.

Cette parole est rejetée. Quand l'authenticité du *hadîth* rapporté par des homme dignes de confiance est certifiée et que celui-ci nous est rapporté par voie authentique, il est obligatoire d'y croire et d'y avoir foi, qu'il s'agisse d'une information notoire ou unique, il induit une connaissance certaine. Telle est la ligne de conduite des ulémas parmi nos prédécesseurs pieux basée sur l'ordre d'Allah ﷻ adressé aux croyants :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

❮ Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son Messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir ❯

Coran, *al-Ahzâb* : 36

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ

❮ Obéissez à Allah et au Messager ❯

Coran, *Âl 'Imrân* : 32

Ibn Hajar ﵀ a dit : « *L'application des Compagnons et des Épigones de l'information unique est une chose répandue qui n'a pas été désavouée, ce qui indique leur accord quant à l'acceptation [de l'information à caractère unique].* »[1]

Ibn Abî al-'Izz ﵀ a dit : « *L'information unique, quand elle est acceptée par la communauté, tant au point de vue de l'application que de la véracité, chez la majorité [des savants] de la communauté, induit une science sûre. C'est l'une des deux parties de l'information notoire. De plus, il n'y avait aucune divergence à ce propos parmi les prédécesseurs de notre communauté.* »[2]

Un homme questionna l'Imam al-Shâfi'î ﵀ au sujet d'un point. Il répondit : « *Le Prophète ﷺ a jugé à ce propos telle et telle chose* ». Et un homme de répliquer à al-Shâfi'î : « *Que dis-tu, toi ?* » Il s'exclama : « *Gloire à Allah ! Me vois-tu dans une église [ou synagogue] ? Me vois-tu porter une ceinture de moine ? Je te dis que le Prophète ﷺ a tranché et toi tu dis : "Que dis-tu, toi ?"* »[3]

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.234.

2 Voir *Sharh al-'Aqîda al-Tahâwiyya* de 'Alî Ibn 'Alî Ibn Abî al-'Izz al-Hanafî p.399-400, version corrigée par plusieurs savants et *hadîth* revus par le cheikh Muhammad Nâsir al-Dîn al-Albânî.

3 Voir *Mukhtasar al-Sawâ'iq al-Mursala 'alâ al-Jahmiyya wal-Mu'attila* d'Ibn al-Qayyim t.2 p.350. Voir *al-Risâla* d'al-Shâfi'î p.401 et *Sharh al-Tahâwiyya* d'Ibn Abî al-'Izz p.399.

Al-Shâfi'î ﷺ dit également : « *Si je rapporte du Prophète ﷺ un hadîth authentique, mais que je n'en tiens pas compte, je vous prends à témoins que ma raison a fui.* »[1]

Il n'a donc pas différencié l'information unique de l'information notoire et n'a pas non plus différencié l'information concernant un dogme et celle qui souligne un ordre d'agir. Tout dépend de l'authenticité du *hadîth*.

L'Imam Ahmad ﷺ a dit : « *Tout ce qui provient du Prophète ﷺ avec une chaîne de transmission bonne, nous l'acceptons. Mais si nous n'acceptons pas ce que rapporte le Prophète ﷺ, que nous le repoussons et le rejetons, nous rejetterons alors le commandement d'Allah ﷻ qui dit :*

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

﴾ Ce que le Messager vous donne, prenez-le et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en.﴿[2]

Coran, *al-Hashr* : 7

L'Imam Ahmad ﷺ n'a posé comme condition que l'authenticité de l'information. Ibn Taymiyya ﷺ dit : « *Lorsque la tradition est confirmée, tous les Musulmans sont d'accord sur l'obligation de la suivre.* »[3]

Ibn al-Qayyim ﷺ dit dans sa réfutation adressée à ceux qui renient que l'information unique est source de preuve : « *Et ainsi, il y a l'information des Compagnons les uns envers les autres. En effet, ils acceptaient fermement ce que l'un d'entre eux rapportait du Prophète ﷺ sans que l'un ne dise à celui qui lui rapporte quelque chose du Prophète ﷺ : "Ton information est une information unique et ne peut être prise en considération qu'à partir du moment où elle devient notoire".*

Quand un autre rapportait un hadîth du Prophète ﷺ concernant les Attributs [d'Allah], il l'acceptait et croyait en cet Attribut avec certitude et fermeté, de la même manière qu'il croyait à la vision du Seigneur, Sa Parole, Son appel le Jour de la Résurrection adressé à Ses serviteurs d'une voix qu'entendra celui qui est éloigné et celui qui est proche, Sa descente au ciel le plus proche chaque nuit, Son rire, Sa joie, le fait qu'Il tient les cieux sur un des doigts de Sa Main, l'existence de Son Pied. Celui qui entendait ces hadîth de la part de celui qui les rapportait du Prophète ﷺ ou d'un Compagnon croyait en l'affirmation de ce qu'ils impliquent, juste en les entendant du véridique, sans en douter.

1 Voir *Mukhtasar al-Sawâ'iq* t.2 p.350.
2 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.4.
3 Voir *Majmû' al-Fatâwâ* de *cheikh al-Islâm* Ibn Taymiyya t.19 p.85.

Aussi, il arrivait qu'ils s'assurent de certains hadîth de jurisprudence... mais jamais personne d'entre eux ne demandait de vérification pour les hadîth relatifs aux Attributs. Au contraire, ils s'empressaient plus de les accepter, d'y croire et d'affirmer ces Attributs que l'informateur qui leur rapportait cela de la part du Messager d'Allah ﷺ. Celui qui a la moindre considération pour la Sunna sait cela. Si une telle chose n'était pas évidente, nous aurions certes cité plus de cent extraits [illustrant cela].

Ceux-ci qui ont réfuté la science provenant des informations relatées du Prophète ﷺ se sont basés sur une chose qui entrave l'unanimité des Compagnons, des Épigones et des imams de l'Islam, nécessairement connue, rejoignant ainsi les Mutazilites, les Jahmites, les Chiites, et les Kharijites qui bafouent cette chose sacrée. Ils ont d'ailleurs été suivis par certains savants des fondements de la jurisprudence et juristes.

Sinon, on ne leur connaît aucun prédécesseur parmi les imams dans ceci. Les imams affirmaient même ouvertement le contraire de leur propos. Parmi ceux qui ont souligné que l'information unique induit la science, il y a Mâlik, al-Shâfi'î, les compagnons d'Abû Hanîfa, Dâwud Ibn 'Alî et ses compagnons tels que Muhammad Ibn Hazm. »[1]

L'une des équivoques[2] qui touche ceux qui renient que l'information unique est source de preuve est que celle-ci sous-entend la présomption (*al-Zân*). Ils visent par là la présomption prépondérante vu la possibilité de l'erreur individuelle, de son inattention ou de son oubli. Aussi, la présomption probable est d'application dans la jurisprudence selon l'unanimité, mais il n'est pas permis de l'utiliser, selon eux, dans les sujets dogmatiques.

Ils argumentent cela sur base de certains versets qui interdisent de suivre la conjecture :

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

❮ Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. ❯

Coran, *al-Najm* : 28

Répondre à cette équivoque consiste à souligner que leur argumentation par ce verset et d'autres du genre est inacceptable, car la conjecture ici n'est pas ce dont il est question quand ils parlent de présomption prépondérante.

1 Voir *Mukhtasar al-Sawâ'iq* t.2 p.361-362.

2 Voir l'épitre: *Wujûb al-Akhdh bi hadîth al-Âhâd fî al-'Aqîda wal-Radd 'alâ Shubah al-Mukhâlifîn* du cheikh Nâsir al-Dîn al-Albânî p.6-7.

Il s'agit en fait du doute, du mensonge et de la conjecture. Dans les livres de langue arabe tels que *al-Nihâya* et *al-Lisân*, « *al-Zân est le doute qui t'envahit concernant une affaire mais que tu vérifies et avec lequel tu juges* ».[1]

Ibn Kathîr dit dans l'exégèse de ce verset : « ❮ alors qu'ils n'en n'ont aucune science ❯, *c'est-à-dire, ils n'ont aucune connaissance authentique certifiant ce qu'ils disent, c'est plutôt un mensonge, un faux témoignage, une parole forgée et une incroyance détestable.* ❮ Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité ❯, *c'est-à-dire, ne donne rien et ne peut en aucun cas remplacer la vérité. Il est rapporté dans le Sahîh que le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"*Faites attention à la conjecture, car la conjecture est la plus mensongère des paroles*"[2] ».[3]

Le doute et le mensonge sont donc la conjecture qui est blâmée par Allah et qu'Il reproche aux polythéistes, chose confirmée dans le verset suivant :

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

❮ Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges ❯

Coran, *al-An'âm* : 116

Il les décrit comme étant partisans de la conjecture et de la parole forgée qui n'est que présomption. Il n'est donc pas permis de se baser sur le doute dans les règles juridiques[4], car elle ne peut reposer sur le doute et la conjecture.

Quant à ce qui a été dit concernant la possibilité de l'inattention du rapporteur et de son oubli, cela est réfuté suite aux conditions requises dans l'information unique, c'est-à-dire que chacun des transmetteurs doit être digne de confiance et bon dans sa mémorisation. Dans le cas de l'authenticité du *hadîth*, il n'est nullement question de supposer l'erreur du transmetteur. De plus, l'expérience nous enseigne que la personne digne de confiance et de bonne mémorisation n'est pas inattentive et ne ment pas. Il n'y a donc aucune raison de rejeter son information en se basant simplement sur une possibilité logique, qui est démentie par l'expérience.

1 Voir *al-Nihâya fî Gharib al-Hadîth wal-Athar* t.3 p.162-163.
2 Voir *Sahîh Muslim* t.16 p.118 avec les explications d'al-Nawawî.
3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.434.
4 Voir *al-'Aqîda fîl-Lâh* de 'Umar Sulaymân al-Ashqar p.48-49.

Les preuves de l'acceptation de l'information unique

Si le fait de rejeter l'information unique dans les sujets dogmatiques est une erreur qui a été démontrée, les preuves indiquant l'obligation de l'accepter sont nombreuses, elles sont citées dans le Coran et la *Sunna*. Les preuves du Coran sont nombreuses, nous en citerons :

1. Allah ﷻ dit :

وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

❮ Les croyants n'ont pas à quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde ? ❯

Coran, *al-Tawba* : 122

Ce verset incite les croyants à s'instruire dans la religion. La notion de groupe (*Tâ'ifa*) s'applique à une personne et plus. L'imam al-Bukhârî ﷺ dit: « *On désigne également un homme par le terme "Tâ'ifa" vu la parole du Très-Haut :*

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا

❮ Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux ❯

Coran, *al-Hujurât* : 9

Si deux hommes se combattent, cela entre aussi dans le sens du verset ».[1]

Si un seul homme est pris en considération dans ce qu'il transmet comme sujets religieux, cela prouve que son information est source d'argument. En outre, l'instruction dans la religion englobe le dogme et la jurisprudence. L'instruction dans le dogme est d'ailleurs plus importante que l'instruction dans la jurisprudence.[2]

2. Allah ﷻ dit:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟

❮ Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair ❯

Coran, *al-Hujurât* : 6

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.231.

2 Voir *al-'Aqîda fil-Lâh* p.51.

Dans une autre lecture : ❬ Assurez-vous de sa véracité. ❭[1]

Cela indique la fermeté et la certitude quant à l'acceptation de l'information unique provenant d'une personne digne de confiance, il n'y a nul besoin de vérification, car elle n'entre pas dans la catégorie du pervers. Aussi, si son information n'impliquait pas la science, l'ordre aurait été donné de s'assurer de manière générale de la véracité du propos pour que cela puisse être pris en considération.[2]

3. Allah ﷻ dit :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

❬ Ô les croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager ❭
Coran, *al-Nisâ'* : 59

Ibn al-Qayyim ﷺ dit : « *Les Musulmans sont unanimes sur le fait que le renvoi au Messager ﷺ consiste à revenir à lui de son vivant et à revenir à sa Sunna après sa mort. Ils sont également d'accord sur le fait que l'obligation de ce renvoi n'a pas été annulée par sa mort. Si ses informations, qu'elles soient notoires ou uniques, ne nous enseignaient ni science ni certitude, il n'y aurait aucune utilité dans ce renvoi.* »[3]

Quant aux preuves de la *Sunna*, elles sont très nombreuses, je me limiterai à certaines :

- Le Prophète ﷺ envoyait ses messagers aux rois l'un après l'autre et il en était de même pour ses gouverneurs des villes. Ainsi, les gens s'en remettaient à celui-ci dans l'ensemble des lois juridiques et dogmatiques. En effet, il envoya Abû 'Ubayda 'Âmir Ibn al-Jarrâh aux habitants de Najrân[4], il envoya Mu'âdh Ibn Jabal aux gens du Yémen[5] et envoya Dihya al-Kalbî avec un écrit au chef de Busrâ[6] ainsi que d'autres Compagnons.
- Al-Bukhârî rapporte selon 'Abd Allah Ibn 'Umar qu'il a dit : « *Alors que les gens se trouvaient à Qubâ' pour la prière du matin, un homme vint à eux*

1 Voir *Tafsîr al-Shawkânî* t.5 p.60.
2 Voir l'épitre : *Wujûb al-Akhdh bi hadîth al-Âhâd fîl-'Aqîda* d'al-Albânî p.7.
3 Voir *Mukhtasar al-Sawâ'iq al-Mursala* t.2 p.352 de l'Imam Ibn al-Qayyim.
4 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.13 t.232.
5 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.3 p.261.
6 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.13 p.241.

et dit : "Des versets du Coran ont été révélés au Prophète ﷺ cette nuit et il a reçu l'ordre de se diriger vers la Ka'ba. Tournez-vous donc dans sa direction". Alors que leurs visages étaient dirigés vers le Shâm, ils se tournèrent vers la Ka'ba. »[1]

On ne peut dire ici que cela concerne en fait un point juridique, car l'application de cette loi repose sur la croyance en l'authenticité de l'information.

– 'Umar ﷺ dit : « *Il y avait un homme parmi les Ansâr auquel, lorsqu'il s'absentait du Prophète ﷺ et que j'étais présent, je rapportais ce qu'il en était du Messager d'Allah ﷺ, et lorsque j'étais absent du Prophète ﷺ et qu'il était présent, c'est lui qui me rapportait ce qu'il en était du Messager d'Allah ﷺ.* »[2]

Telle était la position des Compagnons ﷺ indiquant que chacun d'eux acceptait l'information rapportée par un seul homme qui a trait aux choses de sa religion, que cela touche le dogme ou les actes pratiques.

– 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷺ : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

"Qu'Allah comble de bienfaits celui qui entend de nous une parole puis la mémorise pour la transmettre ; il est possible que la personne à qui on la transmet la comprenne mieux que celui qui l'a entendue". »[3]

Ici également, cela ne se limite pas uniquement aux *hadîth* mentionnant des actes pratiques. Au contraire, cela est général et concerne tout aussi bien les *hadîth* de jurisprudence que de règles dogmatiques. Si la croyance en ce qui est certifié provenir du Prophète ﷺ comme points dogmatiques relatés par des informations uniques n'était pas obligatoire, l'ordre mentionné ci-dessus du Prophète ﷺ de transmettre sa parole de manière générale n'aurait aucun sens. Plus encore, le Prophète ﷺ aurait précisé que cela se limite uniquement aux *hadîth* ayant trait aux actes et rien d'autre.

D'ailleurs, dire que les *hadîth* à caractère unique ne peuvent affirmer le dogme est une parole innovée qui n'a aucun fondement dans la religion et qu'aucun prédécesseur pieux n'a dite. Cela n'a jamais été rapporté d'aucun d'entre eux, cela ne leur est même jamais venu à l'esprit. S'il y avait une preuve claire indiquant que les *hadîth* à caractère unique ne pouvaient affirmer le

1 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.13 p.232.

2 Voir *Sahîh al-Bukhârî*, 13 p.232.

3 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.6 p.96 avec les corrections et les explications d'Ahmad Shâkir. Rapporté par Ahmad ﷺ avec deux chaînes de rapporteurs authentiques.

dogme, les Compagnons ﷺ l'auraient su, ils l'auraient proclamé ouvertement, ainsi que ceux qui les ont suivis parmi les Anciens.

De plus, cette parole innovée implique de rejeter des centaines de *hadîth* authentiques et certifiés du Prophète ﷺ.[1]

Ceux qui ne prennent pas en considération l'information unique dans le dogme se doivent de rejeter de nombreux dogmes contenus dans des *hadîth* à caractère unique dont :

1. le mérite de notre Prophète Muhammad ﷺ sur l'ensemble des Prophètes et Messagers ;

2. sa grande intercession lors du Rassemblement ;

3. son intercession en faveur de ceux de sa communauté qui ont commis les grands péchés ;

4. l'ensemble de ses miracles en dehors du Coran ;

5. la manière dont débuta la création, la description des Anges et des djinns, la description du Paradis et de l'Enfer en dehors de ce qui est cité dans le Coran ;

6. le questionnement de Munkar et Nakîr dans la tombe ;

7. la pression exercée dans la tombe sur le mort ;

8. le Pont (*al-Sirât*), le Bassin (*al-Hawd*) et la Balance à double plateau ;

9. la croyance qu'Allah a inscrit à chaque homme sa part de bonheur ou de malheur, sa subsistance et sa durée de vie, étant encore dans le ventre de sa mère ;

10. les spécificités du Prophète ﷺ qui ont été rassemblées par al-Suyûtî dans son livre *al-Khasâ'is al-Kubrâ*, tel que le fait qu'il soit entré au Paradis étant vivant, le fait qu'il ait vu ses habitants et ce qui y a été préparé pour les pieux, ainsi que la conversion à l'Islam de son compagnon parmi les djinns.

11. l'assurance que les dix Compagnons promis au Paradis font bel et bien partie de ses habitants ;

12. le fait que ceux qui ont commis les grands péchés ne demeurent pas éternellement en Enfer ;

13. la croyance en tout ce qui est authentique dans les *hadîth* relatant la description de la Résurrection, le Rassemblement et la Présentation [des feuillets des œuvres] en dehors de ce qui est cité dans le Coran ;

---

1 Voir *Wujûb al-Akhdh bi hadîth al-Âhâd fî al-'Aqîda* p.5-6 et *al-'Aqîda fîl-Lâh* p.53 de 'Umar al-Ashqar.

14. la croyance à l'ensemble des signes de la fin des temps tels que l'apparition du *Mahdî*, la descente de 'Îsâ ﷺ, l'apparition du Faux Messie, l'apparition du feu, le lever du soleil de son couchant, la bête et autres.

Enfin, ces croyances qu'ils supposent être relatées par une information unique ne sont pas toutes fournies par des *hadîth* à caractère unique, car certaines preuves de celles-ci reposent sur des *hadîth* notoires. C'est le peu de connaissance de ces négateurs quant à la preuve que constitue l'information unique qui les a poussés à rejeter tous ces dogmes, ainsi que d'autres relatés dans des *hadîth* authentiques.[1]

4 • La prédiction du Prophète ﷺ des événements futurs

Le Prophète ﷺ a prédit ce qui se passerait jusqu'à l'apparition de l'Heure, cela fait partie de ce dont Allah ﷻ lui a enseigné comme événements futurs. Les *hadîth* concernant ce sujet sont très nombreux au point d'atteindre la notoriété de sens [*al-Tawâtur al-Ma'nawî*].[2]

Parmi cela figure ce que rapporte Hudhayfa ؓ qui dit : « *Le Prophète ﷺ nous donna un sermon en ne laissant rien jusqu'à la survenue de l'Heure sans le citer, le sait celui qui le sait et l'ignore celui qui l'ignore. Je voyais des choses que j'avais oubliées mais que je reconnaissais tel un homme qui en connaît un autre qu'il ne voit plus mais qu'il reconnaît une fois qu'il l'a revu.* »[3]

Il dit : « *Le Prophète ﷺ m'a informé de ce qu'il y aura jusqu'à la survenue de l'Heure, il ne reste rien à ce sujet sur lequel je ne l'ai questionné sauf que je ne lui ai pas demandé : "Qu'est-ce qui fera sortir les habitants de Médine de celle-ci ?"* »[4]

Cela n'était pas spécifique à Hudhayfa ؓ, car le Prophète ﷺ donna un sermon, un jour durant, pour expliquer aux Compagnons ؓ ce qu'il y eut et ce qu'il y aura jusqu'à la fin des temps.

Abû Zayd 'Amr Ibn Akhtab al-Ansârî ؓ dit : « *Le Prophète ﷺ nous dirigea en prière durant le Fajr, puis monta sur la chaire. Il nous donna un sermon jusqu'à l'heure du Zuhr, puis descendit et pria. Il remonta ensuite sur la chaire et nous*

1 Voir *Wujûb al-Akhdh bi hadîth al-Âhâd fîl-'Aqîda* p.36-39 et *al-'Aqîda fîl-Lâh* p.54-55.
2 *Al-Shifâ bi ta'rîf Ahwâl al-Mustafâ* t.1 p.650 d'al-Qâdî 'Iyâd.
3 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.11 p.494 et *Sahîh Muslim* t.18 p.15.
4 Voir *Sahîh Muslim* t.18 p.16.

donna un sermon jusqu'à l'heure du 'Asr. Il descendit, pria, puis remonta et nous donna un sermon jusqu'au coucher du soleil. Il nous informa de ce qu'il y eut et de ce qu'il y aura, le plus savant d'entre nous est celui qui l'a mémorisé le mieux. »[1]

Hudhayfa Ibn al-Yamân ﷺ dit : « *Par Allah, je suis certes le plus savant des gens au sujet de chaque trouble qui se produira de mon époque jusqu'à la survenue de l'Heure. Cela n'est dû qu'au fait que le Messager d'Allah ﷺ m'a révélé secrètement une chose dont il n'a parlé à personne en dehors de moi. Le Messager d'Allah ﷺ s'entretenait à une assemblée dans laquelle j'étais présent au sujet des troubles, il dit en énumérant les troubles :*

مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ لاَ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ.

"Parmi ceux-ci, il y en aura trois qui ne laisseront pratiquement rien et parmi ceux-ci, il y a des troubles tels les vents d'été, certains sont petits et d'autres grands". »

Hudhayfa ﷺ dit : « *Ce groupe de gens s'en alla sauf moi.* »[2]

Ce sont des preuves authentiques que le Prophète ﷺ informa sa communauté de tout ce qu'il y aura la concernant jusqu'à la fin des temps.

Il ne fait aucun doute que les signes de la fin des temps constituent la majeure partie des informations traitant des événements occultes. C'est pourquoi les *hadîth* traitant des signes de la fin des temps sont très nombreux, ils ont été rapportés en des termes différents, vu la multitude de ceux qui les ont transmis parmi les Compagnons, qu'Allah les agrée.

5 • La connaissance de l'Heure

La connaissance de l'Heure est du domaine de l'Invisible que Seul Allah ﷻ connaît, comme le prouvent les versets coraniques et les traditions prophétiques. La connaissance de l'Heure est une chose qu'Allah ﷻ s'est réservé, Il ne l'a dévoilée à aucun Ange rapproché ni à aucun Prophète envoyé[3]. Personne donc en dehors d'Allah ﷻ ne sait quand l'Heure arrivera.

1 Rapporté par Muslim t.18 p.16.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.16.

3 Al-Barzanjî est d'avis dans *al-Ishâ'a* que le Prophète ﷺ connaissait l'Heure de la fin des temps, mais qu'il avait reçu l'interdiction de la divulguer. Il s'agit d'une grossière erreur de sa part. Voir *al-Ishâ'a li Ashrât al-Sâ'a* p.3.

Le Prophète ﷺ évoquait souvent la fin du monde et ses affres, les gens le questionnaient au sujet de son terme, mais il leur disait qu'il s'agit d'un événement du domaine de l'Inconnu que seul Allah ﷻ connaît. De plus, les versets coraniques étaient révélés soulignant que la connaissance de l'Heure est une science dont Allah ﷻ a gardé le secret. Parmi ceux-ci, il y a la parole d'Allah ﷻ :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ
ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴾Ils t'interrogent sur l'Heure : « *Quand arrivera-t-elle ?* » Dis : « *Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et la terre et elle ne viendra à vous que soudainement* ». Ils t'interrogent comme si tu en étais averti. Dis : « *Seul Allah en a connaissance* ». Mais la plupart des gens ne savent pas.﴿

Coran, *al-A'râf* :187

Allah ﷻ ordonne donc à Son Messager ﷺ d'informer les gens que la connaissance de l'Heure appartient exclusivement à Allah, c'est Lui qui connaît sa réalité et quand elle surviendra, aucun habitant des cieux et de la terre ne le sait :

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

﴾ Les gens t'interrogent au sujet de l'Heure. Dis : « *Sa connaissance est exclusive à Allah* ». Qu'en sais-tu ? Il se peut que l'Heure soit proche.﴿

Coran, *al-Ahzâb* : 63

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا

﴾ Ils t'interrogent au sujet de l'Heure : « *Quand va-t-elle jeter l'ancre ?* » En quoi es-tu apte à en parler ? Son terme n'est connu que de ton Seigneur.﴿

Coran, *al-Nâzi'ât* : 42-44

La connaissance du terme de l'Heure appartient donc à Allah Seul. C'est pour cela que quand Jibrîl ﵇ questionna le Messager d'Allah ﷺ au sujet du terme de l'Heure, comme il est mentionné dans le long *hadîth* de Jibrîl, le Prophète ﷺ dit : « *Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur.* »[1]

1 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.1 p.114.

Jibrîl ﷺ ne sait en effet pas quand viendra l'Heure, de même que Muhammad ﷺ. Également, 'Îsâ ﷺ ne connaît pas le terme de l'Heure bien qu'il descendra vers la fin des temps, ce qui est l'un des grands signes de la fin du monde, comme nous le verrons plus loin.

L'Imam Ahmad, Ibn Mâjah et al-Hâkim rapportent selon 'Abd Allah Ibn Mas'ûd que le Prophète ﷺ a dit :

لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى.

« *J'ai rencontré la nuit du voyage nocturne Ibrâhîm, Mûsâ et 'Îsâ.* »

فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الأَمْرَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ : لاَ عِلْمَ لِي بِهَا، فَرَدُّوا الأَمْرَ إِلَى عِيسَى، فَقَالَ : أَمَّا وَجْبَتُهَا، فَلاَ يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ، وَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي أَنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ. قَالَ : وَمَعِي قَضِيبَانِ، فَإِذَا رَآنِي، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ. قَالَ : فَيُهْلِكُهُ اللهُ

Il dit : « *Ils se rappelèrent l'Heure et s'en remirent à Ibrâhîm* ﷺ*. Celui-ci dit : "Je n'en ai aucune science". Ils s'en remirent alors à Mûsâ* ﷺ *mais il dit : "Je n'en ai aucune connaissance". Ils s'en remirent enfin à 'Îsâ* ﷺ *et lui de dire : "Quant à sa venue, personne d'autre qu'Allah ne la connaît, et parmi ce qu'Allah m'a révélé, il y a que le Faux Messie apparaîtra".* Il dit : *"J'aurai deux bâtons et lorsqu'il me verra, il fondra tel le plomb".* Il dit : *"C'est alors qu'Allah le fera périr".* »[1]

Ainsi, même ces Messagers « doués de fermeté » ne savent pas quand arrivera l'Heure.

L'Imam Muslim rapporte d'après Jâbir Ibn 'Abd Allah ﷺ : « *J'ai entendu le Prophète* ﷺ *dire un mois avant sa mort :*

تَسْأَلُونِّي عَنْ السَّاعَةِ ؟ وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.189 avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* » ; *Sunan Ibn Mâjah* t.2 p.1365 avec les corrections de Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, al-Bûsîrî a dit dans *al-Zawâ'id* : « *Cette chaîne de transmission est authentique et ses transmetteurs sont dignes de confiance* » ; al-Hâkim dans son *Mustadrak* t.4 p.488-489 qui dit : « *Ce hadîth a une chaîne de transmission authentique* » et al-Dhahabî l'a approuvé. Cependant, ce *hadîth* a été jugé faible par al-Albânî dans *Da'îf al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.20-21 n°4712.

> "*Vous me questionnez au sujet de l'Heure ? Mais sa connaissance est auprès d'Allah. Je jure par Allah qu'il n'y a [maintenant] sur terre une âme vivante qui dépassera cent ans*". »[1]

Ce *ḫadîth* réfute donc la supposition que sa connaissance soit détenue du Prophète ﷺ après que Jibrîl عليه السلام l'ai questionné à ce sujet.

Ibn Kathîr رحمه الله dit : « *Voici donc que le Prophète illettré, le maître des Messagers et le dernier d'entre eux, que les prières d'Allah soient sur lui ainsi que Sa Paix, le Prophète de la miséricorde, le Prophète du repentir, le Prophète de la conflagration, le dernier, l'ultime, celui qui rassemble, celui derrière qui les gens seront rassemblés, bien qu'il dit comme il est mentionné dans le Saḫîḫ d'après le ḫadîth d'Anas et Sahl Ibn Sa'd* رضي الله عنهما*: "J'ai été envoyé moi et l'Heure comme ces deux-ci" joignant l'index et le majeur, malgré tout cela, Allah* ﷻ *lui a ordonné de Lui attribuer la connaissance de l'Heure quand on le questionne à son sujet et dit :*

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴾ Dis : « *Seul Allah en a connaissance* ». Mais la plupart des gens ne savent pas. ﴿

Coran, *al-A'râf* : 187[2]

Quiconque prétend que le Prophète ﷺ connaît le terme de l'Heure est un ignorant, car les versets coraniques et les *ḫadîth* prophétiques cités plus haut réfutent cela.

Ibn al-Qayyim رحمه الله dit : « *L'un de ceux qui prétendent à notre époque adhérer à la science ont fait preuve de mensonge, en se vantant de ce qu'il n'a pas, en affirmant que le Messager d'Allah* ﷺ *connaissait le terme de l'Heure. On lui dit que le Prophète* ﷺ *déclara dans le ḫadîth de Jibrîl* عليه السلام *: "Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur". Alors, il détourna cela de son contexte en disant que cela signifie : "Moi et toi le savons".* »

Cela relève de la plus grande ignorance et de la pire falsification. Le Prophète ﷺ connaît assez Allah ﷻ que pour dire à quelqu'un qu'il croit être un Bédouin : « *Moi et toi connaissons l'Heure* », sauf si cet ignorant dit : « *Il savait qu'il s'agissait de Jibrîl* ». Cependant, le Messager d'Allah ﷺ est digne de confiance quand il dit :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا جَاءَنِي فِي صُورَةٍ إِلاَّ عَرَفْتُهُ، غَيْرَ هَذِهِ الصُّورَةِ

1 Rapporté par Muslim t.16 p.90-91.

2 Voit le *Tafsîr* d'Ibn Kathîr t.3 p.562.

« *Par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains, il ne m'est apparu sous aucune forme sans que je le reconnaisse, si ce n'est sous cette apparence.* »[1]

Dans une autre version : « *Je n'ai été perplexe que cette fois-ci* ». Dans une autre version encore : « *Rapportez-moi le Bédouin* », ils partirent et cherchèrent mais ne trouvèrent personne.

En réalité, le Prophète ﷺ ne sut qu'il s'agissait de Jibrîl ﷺ qu'après un certain temps, comme dit 'Umar ﷺ : « *Après un certain temps, le Prophète ﷺ dit : "Ô 'Umar ! Sais-tu qui est le questionneur ?"* »[2]

Mais notre falsificateur dit : « *Au moment du questionnement, le Prophète savait qu'il s'agissait de Jibrîl. En vérité, il n'a informé les Compagnons de cela qu'après un certain temps !* »

Quant à sa parole dans le *hadîth* : « *"Celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur", il en va de même pour tout questionneur et questionné au sujet de l'Heure.* »[3]

En outre, il est insensé de citer ses signes et d'en informer le questionneur s'il en a déjà connaissance, sans oublier que celui-ci n'a pas posé de questions à propos de ses signes.

Plus étrange encore est la parole citée par al-Suyûtî dans *al-Hâwî* après avoir répondu à la question suscitée par le *hadîth* bien connu des gens mentionnant que le Prophète ﷺ ne resterait pas plus de mille ans dans sa tombe. Il dit : « *Et je réponds en disant qu'il est faux, qu'il n'a aucun fondement.* »

Il souligna avoir rédigé à ce propos un livre intitulé *al-Kashf 'an Mujâwazat hâdhihi-l-Umma al-Alf.* Il dit : « *Premièrement, les textes montrent que cette communauté dépassera le cap du millénaire, mais qu'elle n'ira pas plus loin que cinq cent années en plus, car il est rapporté selon diverses voies que le terme de la vie terrestre est de sept mille ans et que le Prophète ﷺ a été envoyé au terme du sixième millénaire.* »[4]

Il entama ensuite des calculs selon lesquels il conclut qu'il est impossible que le terme de cette communauté soit de mille cinq cents années, puis il cita les *hadîth* et les textes sur lesquels il s'est basé à ce sujet :

---

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.1 p.314-315 avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

2 Rapporté par Muslim t.1 p.159.

3 Voir *al-Manâr al-Munîf* p.81-82 et voir *Majmû' al-Fatâwâ* d'Ibn Taymiyya t.4 p.341-342.

4 Voir *al-Hâwî li-l-Fatâwî* t.2 p.86.

Parmi cela figure ce que rapporte al-Tabarânî dans *al-Kabîr* d'après al-Dahhâk Ibn Zaml al-Juhanî qui dit : « *J'ai fait un rêve et je l'ai conté au Messager d'Allah ﷺ. Il cita alors le hadîth dans lequel* [*il dit*] *: "C'est alors que j'étais avec toi, ô Messager d'Allah, sur une chaire à sept marches et tu te trouvais sur la plus haute des marches". Et lui ﷺ de dire : "Quant à la chaire à sept marches que tu as vue et sur laquelle j'étais sur la plus haute, il s'agit de la vie terrestre qui est de sept mille ans et je suis dans le dernier millénaire".* »[1]

Il mentionna qu'al-Bayhaqî le rapporta dans *al-Dalâ'il* et qu'al-Suhaylî souligna que la chaîne de transmission du *hadîth* était faible[2], mais qu'il est rapporté en s'arrêtant à Ibn 'Abbâs ﷺ par diverses voies authentiques. Aussi, al-Tabarî[3] juge cette notion authentique et l'appuie par des textes.

Al-Suyûtî ﷺ s'attarda ensuite à expliquer le sens des propos : « *"Et je suis dans le dernier millénaire" c'est-à-dire : la majeure partie de la communauté fait partie du septième millénaire, pour confirmer ce que l'on citera plus loin qu'il a été envoyé à la fin du sixième millénaire. S'il avait été envoyé au début du septième millénaire, les grands signes tels que le Faux Messie, la descente de 'Îsâ ﷺ et le lever du soleil de son couchant se seraient déjà produits il y a plus de cent ans pour que l'Heure arrive à la fin du millénaire. Mais rien de cela n'a été constaté, ce qui prouve que le reste du septième millénaire à venir est de plus de trois cents ans.* »[4]

De manière concise, voilà les propos d'al-Suyûtî ﷺ. Ils sont contraires à ce qui est explicite dans le Coran et les *hadîth* authentiques mentionnant que personne en dehors d'Allah ﷻ ne connaît la durée de la vie terrestre. Si nous connaissions cette durée, nous saurions quand viendrait l'Heure. Mais nous savons, en tenant compte des versets coraniques et des *hadîth* prophétiques cités auparavant, que personne ne connaît le terme de l'Heure, sauf Allah ﷻ.

En plus de cela, le vécu rejette cette supposition; car nous nous trouvons au début du quinzième siècle de l'Hégire, le Faux Messie n'est pas apparu et 'Îsâ ﷺ n'est pas descendu. Al-Suyûtî ﷺ avait mentionné que le Faux Messie apparaîtrait après un siècle, que 'Îsâ ﷺ descendrait pour le tuer et resterait sur terre quarante ans, que les gens resteraient après le lever du soleil de son couchant cent vingt années et qu'il y aurait entre les deux souffles dans la Trompe quarante ans, il faut pour tout ceci deux cents ans[5]. Ainsi, selon ses propos, si

1 Voir *Al-Hâwî li-l-Fatâwî* t.2 p.88.

2 Au sujet du *hadîth* : « *La vie terrestre est de sept mille ans et je suis dans le dernier millénaire* ». Al-Albânî dit : « *Inventé* ». Voir *Da'if al-Jâmi' al-Saghîr* t.3 p.160 n°3013.

3 Voir *Târîkh al-Umam wal-Mulûk* t.1 p.5-10.

4 Voir *al-Hâwî* t.2 p.88.

5 Voir *al-Hâwî* t.2 p.87.

le Faux Messie devait apparaître maintenant, deux cents ans devraient s'écouler, l'Heure viendrait donc après mille six cents ans.

Ceci démontre l'invalidité de tous les *hadîth* précisant le terme de la vie terrestre.

Ibn al-Qayyim cita dans son livre *al-Manâr al-Munîf* quelques règles absolues par lesquelles l'on reconnaît que le *hadîth* est inventé. Il dit : « *Parmi cela, il y a la contradiction du hadîth avec ce qui est explicite dans le Coran tel que le hadîth de la durée de la vie terrestre précisant qu'elle est de sept mille ans. Nous nous trouvons dans le septième millénaire et c'est l'un des mensonges les plus évidents, car si cela était authentique, chacun saurait qu'il ne nous resterait avant la fin des temps que deux cent cinquante-et-une années.* »[1]

Ibn al-Qayyim ﷺ a vécu au huitième siècle de l'Hégire et dit ces paroles. Plus de six cent cinquante-deux ans se sont écoulés après qu'il ait dit cela, mais la vie terrestre n'est toujours pas finie.

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Ce que l'on trouve dans les livres des Juifs et des gens du Livre précisant les milliers et deux cents années qui se seraient écoulées, plus d'un savant a souligné à ce propos leur erreur dont ils sont dignes et qu'ils méritent. Il est rapporté dans un hadîth : "La vie terrestre est un vendredi des vendredis de l'au-delà". Sa chaîne de transmission aussi n'est pas authentique, ainsi que tout hadîth précisant le terme du Jour de la Résurrection, sa chaîne de transmission n'est pas confirmée.* »[2]

Comme il est vrai que personne ne sait quand viendra l'Heure, il est également vrai que personne ne sait quand apparaîtront les signes de l'Heure. Tout ce qui mentionne que telle année il y aura tel événement et qu'à telle année il se produira telle chose n'est pas authentique, car la datation n'a pas été instaurée du temps du Prophète ﷺ mais par 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ, par un effort de déduction de sa part. Il a fait de l'Hégire du Prophète ﷺ à Médine son début.

Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Les prédictions du Prophète ﷺ au sujet des troubles et des événements qui se produiront en les plaçant dans le temps avec une date précise nécessitent une version authentique ôtant tout doute, cela est semblable au terme de l'Heure. Personne ne sait en quelle année cela se produira, ni en quel mois. Ce sera un jour de vendredi en fin de journée, c'est le moment durant lequel Allah a créé Adam ﷺ. Mais dire de quel vendredi il s'agira, personne ne connaît cette précision*

1 Voir *al-Manâr al-Munîf* p.80 et voir *Majmû' al-Fatâwâ* t.4 p.342 d'Ibn Taymiyya.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.15.

en dehors d'Allah Seul, sans associé, de même pour les signes, la précision dans le temps n'est pas connue. Et Allah sait mieux. »[1]

6 • La proximité de la venue de l'Heure

Les versets coraniques et les *hadîth* authentiques prouvent la proximité de la fin des temps. De plus, l'apparition de la plupart des signes est la preuve de sa proximité et que nous vivons les derniers moments de la vie terrestre :

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

❰ Le règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance ils s'en détournent. ❱

Coran, *al-Anbiyâ'* : 1

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

❰ Qu'en sais-tu ? Il se peut que l'Heure soit proche. ❱

Coran, *al-Ahzâb* : 63

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ

❰ L'Heure approche et la lune s'est fendue. ❱

Coran, *al-Qamar* : 1

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا

❰ Ils le voient [le châtiment] bien loin, alors que Nous le voyons bien proche. ❱

Coran, *al-Ma'ârij* : 6-7

Ainsi que d'autres nombreux versets prouvant la proximité de la fin de ce monde terrestre et le passage à une autre demeure, pour que chaque personne obtienne la rétribution de ses actes, le bien pour un bien et le mal pour un mal.

Le Prophète ﷺ dit :

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

1 Voir *al-Tadhkira fî Ahwâl al-Mawtâ wa Umûr al-Âkhira* p.628 de Shams al-Dîn Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad al-Qurtubî.

« *J'ai été envoyé moi et l'Heure tel ces deux-ci* » en indiquant les doigts en question et en les tendant.[1]

Il ﷺ dit aussi :

بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ

« *J'ai été envoyé à l'avènement de l'Heure.* »[2]

Il ﷺ dit également :

إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ

« *Votre terme en comparaison au terme des communautés qui ont précédé se situe entre la prière d'al-'Asr et le coucher du soleil.* »[3]

Ibn 'Umar ﷺ dit : « *Nous étions assis auprès du Prophète ﷺ alors que le soleil avait atteint Qu'ayqi'ân*[4] *après al-'Asr. Il ﷺ dit :*

مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ

« *Votre durée de vie en comparaison à celle de ceux qui sont passés est comparable à ce qui reste de la journée relativement à ce qui s'est déjà écoulé.* »[5]

Cela prouve que ce qui reste en comparaison de ce qui s'est déjà écoulé est peu, mais personne ne connaît la durée de ce qui est passé sauf Allah. Rien dont la chaîne de transmission serait authentique jusqu'à l'Infaillible ﷺ n'a été mentionné pour pouvoir s'y baser et savoir ce qui reste proportionnellement à ce qui est passé, mais ce n'est que très peu comparé à ce qui s'est déjà écoulé.[6]

Rien n'est plus clair pour démontrer la proximité de l'Heure que sa parole ﷺ :

---

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.347.

2 Al-Albânî dit : « *Rapporté par al-Dawlâbî dans al-Kunâ t.1 p.23 et Ibn Mandah dans al-Ma'rifa t.2 p.234/2 selon Abû Hâzim d'après Abû Jubayra en l'attribuant au Prophète ﷺ. Cette chaîne de transmission est authentique, tous les transmetteurs sont dignes de confiance mais il y a divergence sur le fait de savoir si Abû Jubayra était un Compagnon. L'érudit Ibn Hajar déduit finalement dans al-Taqrîb que c'était bien un Compagnon* ». Voir *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* t.2 p.467 n°808. Voir *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.12 p.52-53 et *Taqrîb al-Tahdhîb* t.2 p.405.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.495.

4 Montagne au sud de La Mecque. Voir *al-Nihâya* d'Ibn al-Athîr t.4 p.88 et *Sharh Musnad Ahmad* t.8 p.176 d'Ahmad Shâkir.

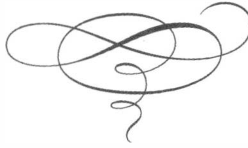
5 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.8 p.176 avec les explications d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Ibn Kathîr dit : « *Cette chaîne de transmission est fiable et ne présente nul mal* ». Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.194. Ibn Hajar a dit : « *Fiable* ». Voir *Fath al-Bâri* t.11 p.350.

6 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.195.

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيعًا، إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي

« *J'ai été envoyé moi et l'Heure ensemble, peu s'en est fallu qu'elle ne m'ait dépassé.* »[1]

Cela montre bien la grande proximité entre sa venue et celle du Prophète ﷺ au point qu'il eut peur qu'elle ne le dépasse de par sa forte proximité.

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ah̲mad t.5 p.348 et *Târikh al-Umam wal-Mulûk* t.1 p.8 d'al-T̲abarânî. Ibn H̲ajar dit : « *Rapporté par Ah̲mad et al-T̲abarî et sa chaîne de transmission est fiable* ». Voir *Fath̲ al-Bârî* t.11 p.348.

Chapitre premier

Les signes de l'Heure

1. Définition des signes de l'Heure.
2. Les catégories des signes de l'Heure.
3. Les petits signes de l'Heure.

Point premier : définition des signes de l'Heure

Définition du terme « *al-Sharat* » : c'est le signe, son pluriel est « *Ashrât* ». Les *Ashrât* d'une chose sont ses débuts. *Al-Sharat* est donc le signe de la chose indiquée.[1]

Définition du terme « *al-Sâ'a* » dans la linguistique : c'est l'une des parties du jour et de la nuit dont le pluriel est « *Sâ'ât* » ou « *Sa'*», la nuit et le jour faisant ensemble vingt-quatre heures.

Définition du terme « *al-Sâ'a* » dans la terminologie religieuse : l'Heure désigne la période durant laquelle la Résurrection se produira. Elle a été appelée ainsi parce que le jugement sera rapide ou encore car elle surprendra les gens en un instant, et toute la création périra à la suite d'un seul cri.[2]

« Ashrât al-Sâ'a » : ce sont les signes précurseurs de la Résurrection qui la précèdent et indiquent sa proximité. On dit également qu'il s'agit de ce que les gens renient de ses événements mineurs avant que l'Heure n'arrive. On dit également qu'il s'agit de ses causes arrivant avant les autres et sa venue.[3]

1 Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth wal-Athar* t.2 p.460 et *Lisân al-'Arab* t.7 p.329-330 de Abû al-Fadl Ibn al-Manzûr.

2 Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.2 p.422 ; *Lisân al-'Arab* t.8 p.169 et *Tartîb al-Qâmûs al-Muhît* t.2 p.647.

3 Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.2 p.460 ; *Lisân al-'Arab* t.7 p.329-330.

L’Heure désigne trois notions :

- la petite Heure : il s’agit de la mort de la personne. On dit de celui qui meurt que son heure est arrivée, car il entre dans le monde de l’au-delà.
- la moyenne Heure : il s’agit de la mort des gens d’une même génération. Ceci est appuyé par ce que rapporte ‘Âisha ﵂ qui dit : « *Quand les Bédouins venaient chez le Prophète ﷺ, ils le questionnaient au sujet de l’Heure : “Quand l’Heure viendra-t-elle ?” Il regarda alors le plus jeune parmi eux-ci et dit : “Si celui-ci reste en vie, la vieillesse ne l’atteindra pas avant que votre Heure n’arrive”*[1]*, c’est-à-dire leur mort, donc l’Heure pour ces interlocuteurs.* »[2]
- la grande Heure : c’est la résurrection des gens de leur tombe pour le Jugement et la Rétribution.

Quand l’Heure est mentionnée dans le Coran, elle désigne la Résurrection majeure :

يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

❴ Les gens t’interrogent au sujet de l’Heure. ❵

Coran, *al-Ahzâb* : 63

Il s’agit ici de la Résurrection.

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ

❴ L’Heure approche. ❵

Coran, *al-Qamar* : 1

C’est-à-dire : la Résurrection approche. Allah ﷻ parle de la grande et de la petite Heure dans le Coran, Il cite ces deux moments dans une seule sourate comme dans la sourate *al-Wâqi‘a* : Il cite à son début la Résurrection majeure et dit :

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنۢبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنتُمْ أَزْوَٰجًا ثَلَـٰثَةً

❴ Quand l’événement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera [les uns], il élèvera [les autres]. Quand la terre sera secouée

---

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.361 et Muslim t.18 p.90.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.363.

violemment et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories.❳

Coran, *al-Wâqi'a*, 1-7

Mais en fin de sourate, Il cite la Résurrection mineure qui est la mort et dit :

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۝٨٣ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ۝٨٤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

❲Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, et qu'à ce moment là vous regardez, et que Nous sommes plus Proche de lui que vous [qui l'entourez] mais vous ne [le] voyez point.❳

Coran, *al-Wâqi'a* :83-85

Il cite également ces deux moments dans la sourate *al-Qiyâma* et dit :

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ

❲ Non ! Je jure par le Jour de la Résurrection ! ❳

Coran, *al-Qiyâma* : 1

Il s'agit ici de la grande Heure. Il cite ensuite la mort en disant :

كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ

❲ Mais non ! Quand elle [l'âme] en arrive aux clavicules. ❳

Coran, *al-Qiyâma* : 26

Il s'agit de la petite Heure. On retrouve cela de nombreuses fois dans les sourates du Saint Coran, la situation ne se prête pas à citer cela ici. Nous nous préoccupons ici de la grande Heure dont nous traitons des signes, mentionnés dans le Coran et la *Sunna*.[1]

Deuxieme point : les catégories des signes de l'Heure

Les signes précurseurs de l'Heure se divisent en deux catégories : les petits signes de la fin des temps et les grands signes.

1 Voir *Majmû' al-Fatâwâ* du cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya t.4 p.263-265; *Fath al-Bâri* t.11 p.364 et *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs* t.5 p.390.

- Les petits signes : ce sont ceux qui précèdent l'Heure sur une échelle de temps assez longue concernant des choses ordinaires telles que la disparition de la science, l'apparition de l'ignorance, la consommation du vin et la concurrence dans l'élévation des constructions... Certains peuvent se produire en même temps que les grands signes, voire même après.
- Les grands signes: il s'agit d'événements graves qui apparaîtront à proximité de la venue de l'Heure. Ce sont des événements inattendus tels que l'apparition du Faux Messie, la descente de 'Îsâ ﷺ, la sortie de Ya'jûj et Ma'jûj et le lever du soleil de son couchant.[1]

Certains savants ont divisé les signes de l'Heure en fonction de leur apparition en trois catégories[2] :

1. une partie apparue et terminée.
2. une partie apparue mais qui ne cesse de se suivre et de se multiplier.
3. une partie qui n'est pas encore apparue.

Quant aux deux premières catégories, il s'agit des petits signes de la fin des temps. Pour ce qui est de la troisième catégorie, elle concerne les grands signes et certains petits signes.

Troisieme point : les petits signes de l'Heure

Les petits signes qui ont été cités par les savants sont très nombreux. Je cite ici ce qui est certifié dans la *Sunna* comme étant un petit signe, en délaissant, dans les limites de ma connaissance, ce qui n'est pas garanti, après analyse de ces *hadîth* et prise en compte de l'avis des savants quant à l'authenticité ou la faiblesse de ceux-ci. Il se peut que certains signes soient confirmés mais dont je n'ai trouvé aucun *hadîth* les attestant.

J'ai énuméré ces signes sans ordre, car je n'ai trouvé aucun *hadîth* soulignant un ordre chronologique. J'ai d'abord cité ce que les savants ont jugé s'être

1 Voir *al-Tadhkira* d'al-Qurtubî p.624; *Fath al-Bârî* t.13 p.485 et le livre *Ikmâl al-Mu'lim Sharh Sahîh Muslim* t.1 p.70 d'Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Khalîfa al-Ubbî al-Mâlikî, voir aussi l'introduction du livre *al-Tasrîh bimâ tawâtara fî Nuzûl al-Masîh* p.9 du savant du *hadîth* le cheikh Muhammad Anwar Shâh al-Kashmîrî al-Hindî.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.83-84; *al-Ishâ'a li Ashrât al-Sâ'a* p.3 d'al-Barzanjî et *Lawâmi' al-Anwâr al-Bahiyya wa Sawâti' al-Asrâr al-Athariyya* t.2 p.66 de l'érudit Muhammad Ibn Ahmad al-Safârînî al-Hanbalî.

produit et terminé, puis j'ai essayé tant que possible de citer le reste des signes en faisant précéder les événements susceptibles de se produire avant d'autres. Par exemple, l'apparition des troubles précède la disparition de la science, car les troubles sont apparus du temps des Compagnons ﷺ. Le combat contre les Romains précède la conquête de Constantinople, car l'information prouve cela. Mais la conquête de Constantinople précède le combat contre les Juifs qui aura lieu au temps de 'Îsâ ﷺ, car la conquête se fera avant l'apparition du Faux Messie, et la descente de 'Îsâ ﷺ aura lieu après l'apparition du Faux Messie et ainsi de suite. Toutefois, certains signes requièrent d'être cités à la fin, car ils n'apparaîtront qu'après les grands signes comme la destruction de la Ka'ba par les Abyssins et l'apparition du vent qui saisira les âmes des croyants.

Il faut savoir que la plupart des signes ont commencé à apparaître du temps des Compagnons ﷺ, ils sont en croissance et se multiplient à certains endroits en dehors d'autres. Cela se consolidera avant la venue de l'Heure. Ainsi, la disparition de la science par exemple ne sera µaccompagnée que par l'ignorance absolue, ce qui n'empêchera pas toutefois l'existence d'un groupe de savants, car ils seront à ce moment insignifiants en comparaison au nombre d'ignorants. Cela s'applique aux autres signes de la fin des temps.[1]

Il est important de souligner que certains comprennent que la chose qui figure parmi les signes de la fin des temps signifie qu'elle soit blâmable et interdite, une telle règle n'est pas acceptée. En effet, toute chose dont le Prophète ﷺ nous a informés faisant partie des signes de l'Heure n'est pas interdite ou blâmable. Ainsi, la concurrence des bergers dans l'élévation des constructions, la profusion des fortunes et le fait que cinquante femmes n'auront qu'un seul homme pour se charger d'elles n'est aucunement interdit, sans le moindre doute. Ce sont bien des signes, mais être un signe n'exige rien de cela. Ce peut être un bien ou un mal, une chose permise, interdite, obligatoire ou autre encore. Et Allah est plus Savant.[2]

Il est temps à présent de citer les petits signes de la fin des temps :

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16. De plus amples détails seront mentionnés dans le chapitre concernant la disparition de la science et l'apparition de l'ignorance.

2 Voir les explications d'al-Nawawî du *Sahîh Muslim* t.1 p.159.

1 • L'avènement du Prophète ﷺ

Le Prophète ﷺ a informé que sa venue est une preuve de la proximité de la fin des temps, car il est le Messager de l'Heure. Dans un *hadîth*, Sahl ﷺ dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ – وَ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا

« *J'ai été envoyé moi et l'Heure tels ces deux-ci* », en indiquant les deux doigts en question et en les tendant. [1]

Anas ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. قَالَ : وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

« *J'ai été envoyé moi et l'Heure tels ces deux-ci.* »

Il dit : « *Et il serra l'index contre le majeur.* »[2]

Qays Ibn Abî Hâzim rapporte d'Abû Jubayra qui l'attribue au Prophète ﷺ :

بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ

« *J'ai été envoyé à l'avènement*[3] *de l'Heure.* »[4]

Ainsi, le premier signe de la fin des temps est l'avènement de l'Élu ﷺ, il est donc le dernier Prophète et aucun Prophète ne viendra après lui. Au contraire, c'est le Jour de la Résurrection qui viendra après lui de la même manière que le majeur et l'index se suivent, il n'y a aucun autre doigt entre eux, ou de la même manière que l'un est plus grand que l'autre[5]. Cela est appuyé par la version rapportée par al-Tirmidhî :

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ – وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى – فَمَا فَضْلُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى؟

---

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.347 dans *al-Fath*.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.89-90.

3 « *à l'avènement de l'Heure* », Ibn al-Athîr dit : « *Cela provient de "Nasîm", les premiers souffles d'un vent faible, ce qui signifie : j'ai été envoyé dans les premiers signes de l'Heure et dans la faiblesse de son commencement. Il a aussi été dit : c'est le pluriel de "Nasama", c'est-à-dire : j'ai été envoyé parmi ceux dont l'âme est créée par Allah avant l'approche de l'Heure, comme s'il voulait dire : dans la dernière lignée des enfants d'Adam* ». Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.5 p.49-50.

4 Rapporté par al-Dawlâbî dans *al-Kunâ* t.1 p.23 et Ibn Mandah dans *al-Ma'rifa* t.2 p.234/2. Al-Albânî l'a jugé authentique. Voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr*, h. n° 2829 et *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* t.2 p.468, h. n° 808.

5 Voir *al-Tadhkira* p.625-626 ; *Fath al-Bârî* t.11 p.349 et *Tuhfat al-Ahwadhî* t.6 p.460.

« *J'ai été envoyé moi et l'Heure tels ces deux-ci – Abû Dâwud indiqua l'index et le majeur – De combien l'un dépasse l'autre ?* »[1]

Selon la version rapportée par Muslim : « *Shu'ba dit : "J'ai entendu Qatâda dire dans ses récits : "…tel la différence de taille de l'un [des doigts] par rapport à l'autre". Je ne sais pas s'il a rapporté cela de la part d'Anas ou si c'est Qatâda qui l'a dit.* »[2]

Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Le premier d'entre eux [des deux doigts en question] représente le Prophète ﷺ, car il est le Messager de la fin des temps, il a été envoyé sans qu'il n'y ait de Prophète entre lui et le Jour de la Résurrection.* »[3]

Allah ﷻ dit :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ

﴾Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le Messager d'Allah et le dernier des Prophètes.﴿

Coran, *al-Ahzâb* : 40

2 • La mort du Prophète ﷺ

Parmi les signes de la fin des temps figure la mort du Prophète ﷺ. Selon un *hadîth* rapporté par 'Awf Ibn Mâlik, le Messager d'Allah ﷺ dit :

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي...

« *Comptes-en six avant la venue de l'Heure : ma mort…* »[4]

La mort du Prophète ﷺ fut l'un des plus grands malheurs qui toucha les Musulmans. En effet, le monde s'assombrit pour les Compagnons ﷺ quand le Prophète ﷺ mourut.

Anas Ibn Mâlik ﷺ rapporte : « *Le jour durant lequel le Prophète ﷺ entra à Médine, toute chose s'illumina, mais le jour où il mourut, toute chose s'assombrit.*

1 Voir *Jâmi' al-Tirmidhî* t.6 p.459-460 et il a dit : « *Ce hadîth est fiable authentique* ». Jugé authentique par al-Albânî dans sa vérification de *Sunan al-Tirmidhî* n°2214.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.89 dans *Sharh al-Nawawî*.

3 Voir *al-Tadhkira fî Ahwâl al-Mawtâ wa Umûr al-Âkhira* p.626.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.277.

Nous n'en avions terminé avec le Prophète ﷺ – alors que nous étions en train de l'enterrer – que nous démentions nos cœurs. »[1]

Ibn Hajar dit : « *Il veut dire par là qu'elle [Médine] avait changé en comparaison à ce à quoi ils s'étaient habitués durant sa vie comme amour, sérénité et douceur, dû à la perte de ce qu'il leur apportait comme enseignement et éducation.* »[2]

Sa mort fut synonyme d'interruption de la révélation céleste. Telle fut la réponse donnée par Um Ayman à Abû Bakr et 'Umar lorsqu'ils lui rendirent visite après la mort du Prophète ﷺ. En arrivant chez elle, elle pleurait, ils lui demandèrent : « *Qu'as-tu à pleurer ? Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour Son Messager* ». Et elle de dire : « *Je ne pleure pas de ne pas savoir si ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour Son Messager, mais je pleure parce que la révélation s'est interrompue du ciel. Elle les poussa donc aux pleurs et ils se mirent à pleurer avec elle.* »[3]

Le Prophète ﷺ est mort de la même manière que les gens meurent, car Allah ﷻ n'a octroyé la vie éternelle dans ce monde à personne, c'est une vie de passage et non une demeure éternelle comme dit Allah ﷻ :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَٰلِدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ
وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

﴿Et Nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront, eux, éternels ? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Et c'est à Nous que vous serez ramenés.﴾

Coran, *al-Anbiyâ'* : 34-35

De nombreux autres versets montrent que la mort est une réalité et que chaque âme goûtera à celle-ci, même s'il agit du meilleur homme de la création et du guide des pieux, Muhammad ﷺ.

Sa mort fut comme le dit al-Qurtubî : « *Le premier événement [tragique] à s'abattre sur l'Islam... puis la mort de 'Umar. Le décès du Prophète ﷺ fut aussi la fin de la révélation et la mort de la prophétie, ce qui donna suite au premier méfait,*

1 Voir *Jâmi' al-Tirmidhî* avec *Tuhfat al-Ahwadhî* t.10 p.87-88 et il a dit : « *Ce hadîth est authentique-isolé [Sahîh Gharîb]* ». Shu'ayb al-Arna'ût dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Voir *Sharh al-Sunna* d'al-Baghawî t.14 p.50 avec les corrections d'al-Arna'ût. Authentifié par al-Albânî dans sa vérification de *Sunan al-Tirmidhî* n°3618.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.8 p.149.

3 Rapporté par Muslim t.16 p.9-10 avec l'explication d'al-Nawawî.

celui de l'apostasie des Arabes et autres. Ce fut aussi la première interruption du bien et sa première diminution. Abû Bakr al-Siddîq ﷺ dit :

Certes, des événements se produiront après lui
qui toucheront les cœurs et les poitrines.

Safiyya Bint 'Abd al-Muttalib ﷺ dit :

Par ta vie, je ne pleure pas le Prophète pour sa disparition
mais parce que je crains que le crime n'arrive ».[1]

3 • La conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem

La conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem est l'un des signes de la fin des temps. 'Awf Ibn Mâlik relate dans un *hadîth* qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ : ...فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

« *Comptes-en six avant la venue de l'Heure :* (il cita parmi eux) *la conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem.* »[2]

C'est à l'époque de 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ qu'eut lieu la conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem en l'an seize de l'Hégire, comme cela est relaté par les biographes. 'Umar ﷺ se déplaça en personne, établit un compromis avec ses habitants, se chargea de la conquête et expulsa les Juifs et les Chrétiens. Il construisit ensuite une mosquée en direction de la Demeure sacrée.[3]

L'Imam Ahmad ﷺ rapporte selon 'Ubayd Ibn Âdam qu'il a dit : « *J'ai entendu 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ dire à Ka'b al-Ahbâr*[4] *: "Où penses-tu que je doive prier ?" Il répondit : "Si tu suis mon avis, tu prieras derrière le rocher, et la demeure sacrée sera toute entière devant toi". 'Umar dit alors : "Tu as imité le judaïsme. Non, je prierai là*

1 Voir *al-Tadhkira* d'al-Qurtubî p.629-630 et *al-Idhâ'a* de Siddîq Hasan p.67-69.

2 Rapporté par al-Bukhârî. Sa référence est citée plus haut.

3 Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.55-57.

4 Son nom est Ka'b Ibn Mâti' al-Humayrî, l'un des détenteurs de la science et des grands érudits parmi les gens du Livre. Il se convertit à l'Islam du temps d'Abû Bakr ﷺ et se rendit à Médine du temps de 'Umar ﷺ. Il habita ensuite au *Shâm* et mourut durant le califat de 'Uthmân ﷺ alors qu'il avait passé la centaine d'années. Il a rapporté de nombreux récits israëlites dont une grande partie avec une chaîne de transmission qui ne remonte pas de manière authentique à lui. Il n'a rapporté aucune version chez al-Bukhârî et une seule version d'Abû Hurayra d'après lui chez Muslim. Voir *Taqrîb al-Tahdhîb* t.2 p.135 ; *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.8 p.438-440 et *Tadhkirat al-Huffâz* t.1 p.52.

où pria le Messager d'Allah ﷺ". Il se dirigea en direction de la Qibla, pria puis vint et étala son vêtement. Il frotta les saletés de son vêtement et les gens firent de même. »[1]

4 • La peste de 'Umwâs[2]

Dans le *hadîth* précédent de 'Awf Ibn Mâlik, le Prophète ﷺ dit : « *Comptes-en six avant la venue de l'Heure : ...puis une épidémie qui vous atteindra tel le Qu'âs* [3] *chez les ovins.* »[4]

Ibn Hajar dit : « *On a dit que ceci est apparu lors de la peste de 'Umwâs durant le califat de 'Umar ﷺ, cela s'est produit après la conquête de la Demeure sacrée de Jérusalem.* »[5]

En l'an dix-huit de l'Hégire, selon l'avis le plus connu de la majorité[6], une peste apparut à 'Umwâs puis se propagea dans la région du *Shâm*. Un nombre considérable de Compagnons y trouva la mort ainsi que d'autres. On dit que le nombre des pertes s'élevait à vingt-cinq mille morts parmi les Musulmans. Parmi les plus connus, il y avait Abû 'Ubayda 'Âmir Ibn al-Jarrâh ﷺ, le digne de confiance de cette communauté.[7]

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.1 p.268-269, h. n° 261, avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est fiable.* »

2 Ville de Palestine à 6 milles de RamAllah sur le chemin de Jérusalem. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.157.

3 Une maladie qui touche les bêtes faisant couler leur nez et la mort instantanée s'en suit. Voir *al-Nihâya fî gharîb al-Hadîth* t.4 p.88 et *Fath al-Bârî* t.6 p.278.

4 Rapporté par al-Bukhârî. Sa référence est citée plus haut.

5 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.278.

6 Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.90.

7 Voir *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.157-158 et *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.94.

5 • La profusion des richesses et l'inutilité de l'aumône

Abû Hurayra ﷺ rapporte du Messager d'Allah ﷺ qu'il a dit : « *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les richesses se propagent parmi vous et abondent au point que le détenteur de la richesse cherchera qui l'acceptera de lui comme aumône, l'homme sera appelé mais dira : je n'en ai nul besoin.* »[1]

Abû Mûsâ ﷺ rapporte du Prophète ﷺ qu'il a dit :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ.

« *Il arrivera une époque où l'homme se déplacera avec une aumône en or puis ne trouvera personne pour la prendre de lui.* »[2]

Le Prophète ﷺ nous informe qu'Allah ﷻ fera don à cette communauté, qu'Il lui donnera des trésors de la terre et que le règne de sa communauté s'étendra en orient et en occident. Dans le *hadîth* de Thawbân ﷺ, le Messager d'Allah ﷺ dit en effet :

إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ.

« *Certes, Allah m'a rapproché la terre et j'ai vu l'orient et l'occident. Le règne de ma communauté s'étendra sur ce qui m'a été rapproché de la terre. J'ai reçu aussi les deux trésors, le rouge et le blanc.* »[3]

Il ﷺ dit également :

وَ إِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ.

« *Et j'ai reçu les clés des trésors de la terre – ou : – les clés de la terre.* »[4]

'Adî Ibn Hâtim ﷺ rapporte : « *Alors que je me trouvais chez le Prophète ﷺ, un homme vint à lui et se plaignit de la pauvreté. Un autre vint et se plaignit des coupe-jarrets. Il ﷺ dit alors :*

يَا عَدِي ! هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.81-82 avec *al-Fath* et Muslim t.7 p.97 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.7 p.96 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.13 avec l'explication de l'Imam al-Nawawî.

4 Rapporté par Muslim t.15 p.57 avec l'explication de l'Imam al-Nawawî.

« *Ô 'Adî ! As-tu déjà vu al-Hîra ?* » Et lui de dire : « *Je ne l'ai jamais vu mais on m'en a parlé.* » Il ﷺ dit :

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِن الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ.

« *Si ta vie se prolonge, tu verras certes une femme seule voyager d'al-Hîra jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Ka'ba sans craindre personne sauf Allah.* »

Je me demandai alors en moi-même : « *Mais où seront les brigands de Tayyi' qui corrompent les villages ?* »

وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى.

« *Si ta vie se prolonge,* [*tu verras que*] *les trésors de Chosroês seront conquis.* »
Je dis : « *Chosroês, fils de Hurmuz ?* » Il ﷺ dit :

كِسْرَى بْنُ هُرْمُز، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ، فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ...

« *Chosroês, fils de Hurmuz. Et si ta vie se prolonge, tu verras certes un homme sortir une poignée pleine d'or ou d'argent en cherchant qui l'acceptera de lui sans trouver personne pour la prendre...* »

'Adî ﷺ poursuit : « *J'ai vu la femme seule voyager d'al-Hîra jusqu'à ce qu'elle tourne autour de la Ka'ba en ne craignant qu'Allah, je figurais parmi ceux qui ont conquis les trésors de Chosroês, fils de Hurmuz, et si votre vie se prolonge, vous verrez certes ce que le Prophète ﷺ, Abû al-Qâsim, a dit au sujet de celui qui donnera une poignée pleine.* »[1]

Beaucoup de choses dont nous a informés le Véridique ﷺ se sont produites. Les richesses se sont multipliées du temps des Compagnons ﷺ grâce aux nombreuses conquêtes. Ils se sont partagés les fortunes des Perses et des Romains. Ensuite, les richesses ont abondé du temps de 'Umar Ibn 'Abd al-'Azîz ﷺ et l'homme proposait l'argent en aumône sans trouver personne pour l'accepter de lui.

De même, les richesses abonderont à la fin des temps en sorte qu'un homme proposera sa richesse et que lui dise celui à qui il la propose : « *Je n'en ai nul besoin.* »

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.610-611 avec *al-Fath*. Voir *Sharh al-Sunna* t.15 p.31-33 avec les corrections de Shu'ayb al-Arna'ût.

C'est une indication, et Allah est plus Savant, de ce qui se produira au temps du *Mahdî* et de 'Îsâ ﷺ[1] où les richesses abonderont et où la terre sortira sa bénédiction et ses trésors.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ dit :

تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ: فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ، فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا.

« *La terre dégorgera les fruits de ses entrailles tels des piliers d'or et d'argent* ». Il dit : « *Le criminel viendra et dira : "C'est pour cela que j'ai tué". Celui qui aura rompu ses liens de parenté viendra et dira : "C'est pour cela que j'ai renié mes proches". Le voleur alors viendra et dira : "C'est pour cela que ma main a été coupée". Ensuite, ils le délaisseront et n'en prendront rien.* »[2]

Ibn Hajar ﷺ explique qu'il est possible que le fait que les gens se passent des richesses et les abandonnent soit au moment où le feu sortira et que les gens seront préoccupés par le Rassemblement.

À ce moment, personne n'accordera d'attention à la richesse mais veillera autant que possible à s'alléger.

Ce qu'a cité Ibn Hajar ﷺ quant au fait que les gens se passeront des richesses parce qu'ils seront occupés par le Rassemblement n'empêche pas qu'ils s'en passeront pour une autre raison qui est la profusion des richesses comme ce sera le cas du temps du *Mahdî* et de 'Îsâ ﷺ. Ainsi, la renonciation aux richesses se produira à deux époques, même éloignées, pour deux causes différentes. Et Allah ﷻ est plus Savant.

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.87-88.

2 Rapporté par Muslim avec l'explication d'al-Nawawî t.15 p.98 et voir *Fath al-Bârî* t.13 p.88.

6 • L'apparition des troubles (*al-Fitan*)

Le pluriel du mot *Fitna* est *Fitan*, qui signifie épreuve, examen et test. Son utilisation est plus fréquente dans le sens de test en tant que notion de blâmable. C'est alors qu'on l'utilisa pour toute chose blâmable ou qui s'y rapporte tel que le péché, l'incroyance, le meurtre, la brûlure et toute autre chose détestable.[1]

Le Prophète ﷺ nous informa que parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition des grands troubles durant lesquels la vérité se mêle au mensonge, de sorte que la foi vacille au point que l'homme se réveillant au matin croyant deviendra la nuit mécréant et que celui passant la nuit croyant se réveillera au matin mécréant. À chaque fois qu'apparaît un trouble, le croyant dit : « *Celui-ci sera ma perte* » mais il se dissipera, un autre viendra et il dira : « *Celui-ci, c'est celui-ci* ». Ainsi, les troubles ne cesseront d'apparaître parmi les gens jusqu'à la venue de l'Heure.

Abû Mûsâ al-Ash'arî ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ

« *Il y aura avant la venue de l'Heure des troubles tels des parties de la nuit sombre, l'homme se réveillera le matin croyant et sera le soir mécréant, et passera la nuit croyant et se réveillera au matin mécréant. Celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout, celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche, et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. Si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam.* »[2]

L'Imam Muslim ﷺ rapporte d'après Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

1 Voir *Lisân al-Arab* t.13 p.317-321 ; *al-Nihâya* t.3 p.410-411 et *Fath al-Bârî* t.13 p.3.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad avec en marge *Muntakhab Kanz al-'Ummâl* t.4 p.408 ; *al-Sunan* d'Abû Dâwud t.11 p.337 avec *'Awn al-Ma'bûd*; Ibn Mâjah t.2 p.1310 et al-Hâkim dans *al-Mustadrak* t.4 p.440 qui a dit : « *Ce hadîth a une chaîne de transmission authentique et les deux cheikhs ne l'ont pas rapporté* ». L'Imam al-Dhahabî ﷺ n'a rien dit à son propos. Il a été authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.2 p.193 n°2045.

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

« *Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant les troubles tels des parties de la nuit sombre, durant lesquels l'homme se réveillera au matin en étant croyant et sera la nuit mécréant, ou sera la nuit croyant et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour des jouissances de ce monde.* »[1]

Um Salama ﵂ – l'épouse du Prophète ﷺ – dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ se réveilla une nuit en sursaut et dit :*

سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟ وَ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْفِتَنِ ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ – يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ – لِكَيْ يُصَلِّينَ ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ

"*Gloire à Allah ! Quels sont les trésors qu'Allah a fait descendre ? Et quels sont les troubles qu'Allah a fait descendre ? Quel est celui qui réveillera les compagnes des appartements – c'est-à-dire ses épouses – pour qu'elles prient ? Il se peut qu'une [femme] vêtue dans ce monde soit nue dans l'au-delà".* »[2]

'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs ﵄ rapporte : « *Le héraut du Messager d'Allah ﷺ cria : "La prière va être accomplie". Nous nous regroupâmes autour du Prophète ﷺ qui dit :*

إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَ سَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، تَجِيءُ الفِتْنَةُ، فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ، هَذِهِ... فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَنْ يُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

« *Il n'y eut de Prophète avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'informer sa communauté au sujet de ce qu'il connaît pour eux de meilleur et de les avertir de ce mal qu'il connaît pour eux de pire. Le salut de votre communauté que voici a été accordé aux premiers parmi elle ; quant aux derniers, ils seront atteints par des épreuves et des choses que vous désapprouverez. L'épreuve viendra et chacune atténuera l'autre, l'épreuve viendra tel que le croyant dira : "Celle-ci, celle-ci…" Quiconque souhaite être*

1 Rapporté par Muslim t.2 p.133 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.20 avec *al-Fath*.

sauvé de l'Enfer et entrer au Paradis, que vienne sa mort alors qu'il croit en Allah et au Jour Dernier. »[1]

Les *hadîth* relatant les troubles sont très nombreux, car le Prophète ﷺ a averti sa communauté de ceux-ci et leur a recommandé de s'en protéger. Il nous a informés que les derniers parmi cette communauté seront atteints de malheurs et de troubles graves dont rien ne pourra les protéger si ce n'est la foi en Allah ﷻ et au Jour Dernier, l'attachement au groupe des Musulmans – qui sont les gens de la *Sunna*, même s'ils sont peu nombreux – l'éloignement des troubles et le fait de chercher refuge contre eux.

D'ailleurs, le Prophète ﷺ dit :

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

« *Implorez la protection d'Allah contre les troubles, tant ceux apparents que cachés.* »[2]

L'apparition des troubles du côté de l'Orient

La plupart des troubles qui sont apparus aux Musulmans ont connu leur source en Orient, là où se dresse la corne de Satan. Cela est conforme aux informations que le Prophète de la miséricorde ﷺ nous a fournies.

Ibn 'Umar ؓ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ, étant dirigé vers l'Orient, dire :

أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

« *Le trouble est certes par ici, le trouble est certes par ici, là où se dresse la corne de Satan.* »[3]

Selon une version de Muslim :

رَأْسُ الْكُفْرِ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي: الْمَشْرِق

1 Rapporté par Muslim t.12 p.232-233 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.17 p.203 avec l'explication d'al-Nawawî, d'après Zayd Ibn Thâbit ؓ.

3 La corne de Satan : c'est-à-dire sa force et ses partisans, ou que le soleil possède réellement une corne ou encore que Satan place sa tête à côté du soleil qui se lève pour que ceux qui se prosternent devant le soleil le fassent pour lui. Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.46. Le *hadîth* est rapporté par al-Bukhârî t.13 p.45 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.31 avec l'explication d'al-Nawawî.

« *La tête de l'incroyance vient d'ici, de là où se dresse la corne du diable* ». C'est-à-dire : l'Orient.[1]

Ibn 'Abbâs ﷺ dit : « *Le Prophète ﷺ fit une invocation :*

اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ مُدِّنَا، وَ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَ يَمَنِنَا

"Ô Allah ! Accorde-nous la bénédiction dans notre S̲â'[2] *et notre Mudd*[3] *et accorde-nous la bénédiction dans notre Shâm et notre Yémen". Un homme de l'assemblée dit: "Ô Prophète d'Allah ! Et dans notre Irak". Et lui ﷺ de dire :*

إِنَّ بِهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَ تَهَيَّجُ الْفِتَنِ، وَ إِنَّ الْجَفَاءَ بِالْمَشْرِقِ

« *Là se trouve la corne de Satan et sont attisés les troubles, la rudesse est certes en Orient.* »[4]

Ibn H̲ajar ﷺ dit : « *Les premiers troubles ont trouvé leur source du côté de l'Orient, ce qui fut une cause de division entre les Musulmans, chose qu'aime le Diable et qui le réjouit. Les innovations également ont trouvé leur source de ce côté.* »[5]

Ainsi en Irak sont apparus les Dissidents, les Chiites, les Rafidites, les Ésotériques [*al-Bât̲iniyya*], les Qadarites, les Jahmites, les Mutazilites et la plupart des professions d'incroyance ont trouvé leur source en Orient du côté des Perses mazdéens. Nous trouvons parmi celles-ci le zardachtisme[6], le

1 Rapporté par Muslim t.18 p.31-32 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Le *S̲a'* : unité de mesure équivalent à ± 2172 g ou 2,748l. NDT.

3 Le *Mudd* : unité de mesure équivalent à ± 675 g ou 0,688l. NDT.

4 Rapporté par al-T̲abarânî et ses transmetteurs sont dignes de confiance. *Mukhtas̲ar al-Targhîb wal-Tarhîb* p.87 d'Ibn H̲ajar avec les corrections de 'Abd Allah Ibn al-Sayyid Ah̲mad Ibn H̲ajjâj. Jugé authentique grâce à d'autres voies par al-Albânî dans *S̲ah̲îh̲ al-Targhîb wal-Tarhîb* t.2 p.58 n°1204.

5 Voir *Fath̲ al-Bârî* t.13 p.47.

6 Ce sont les partisans de Zardasht Ibn Yûshurb, son père est de l'Azerbaïdjan. Il est de leur croyance que la lumière et l'obscurité sont deux bases opposées qui sont la source des êtres du monde. Zardasht disait que le Créateur a créé la lumière et l'obscurité. Le zardachtisme est un groupe organisé dans lequel il y a des degrés et des rangs, leur siège est en Perse. Voir *al-Milal wal-Nih̲al* t.1 p.236-237 d'al-Shahrastânî et *Wa Jâ'a Dawr al-Majûs* p.24 du Dr 'Abd Allah al-Gharîb.

manaouisme[1], le mouzdachisme[2], l'hindouisme[3], le bouddhisme[4], le qadyanisme[5] et le bahaïsme[6] ainsi que d'autres sectes destructrices.

Également, l'apparition des Tatares au septième siècle de l'Hégire était en Orient, ils étaient la cause de destructions, de meurtres et de méfaits graves relatés dans les livres d'histoire.

Jusqu'à aujourd'hui, l'Orient ne cesse d'être la source de troubles, de méfaits, d'innovations, de légendes et d'athéisme. Le communisme est ainsi centralisé en Russie et en Chine, qui se trouvent en Orient. De même, l'apparition du Faux Messie et la sortie de Ya'jûj et Ma'jûj seront du côté de l'Orient. Nous demandons à Allah protection contre les troubles, qu'ils soient apparents ou cachés.

Il m'incombe en outre de souligner que certains troubles figurent parmi les signes de la fin des temps mentionnés par le Messager d'Allah ﷺ tel que

1 Ce sont les partisans de Mânî Ibn Fâtik le Mazdéen. Leur croyance est que l'univers est créé de deux bases ancestrales qui sont la lumière et les ténèbres. Voir *al-Milal wal-Nihal* t.1 p.244.

2 Partisans de Muzdak Ibn Bâfdâd qui a appelé au libertinage et à l'échangisme quant aux femmes et aux biens. Le communisme actuel n'est qu'une prolongation du mouzdachisme. Voir *al-Milal wal-Nihal* t.1 p.249 et *Wa Jâ'a Dawr al-Majûs* p.27-29.

3 C'est la religion de la grande majorité de l'Inde de nos jours, les Aryens l'ont apporté quand ils conquirent l'Inde, il n'a donc pas de fondateur en particulier. C'est un ensemble de dogmes, ils ont plusieurs divinités et divisent les gens en quatre castes dont les supérieurs sont les Barahmites et les inférieurs les Intouchables. Ils ont un livre saint intitulé le Véda qui est une sorte de chronique des Aryens qui sont de la caste des Barahmites et qui contient toutes sortes d'enseignements. Voir *Muqâranat al-Adyân – Adyân al-Hind al-Kubrâ* t.4 p.46-49 d'Ahmad Shalbî.

4 Le fondateur de cette secte est Sid Harta qui se nomma ensuite Bouddha dont le credo repose sur l'abstinence, l'ascétisme, la gymnastique et la réincarnation qui est le point fondamental des religions de l'Inde. Bouddha ne reconnaît pas l'existence d'une divinité. Le Bouddhisme s'est mêlé à l'hindouisme à s'y confondre, et Bouddha est devenu une divinité de l'hindouisme. Voir *Muqâranat al-Adyân – Adyân al-Hind al-Kubrâ* t.4 p.137-170.

5 En rapport à son fondateur Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdyânî, cette secte est apparue au terme du dix-neuvième siècle en Inde dans la région du Penjab au Pakistan. Il s'est proclamé Prophète et le Messie attendu, les Anglais l'ont aidé dans la propagation de ses dires. Parmi ses mensonges, il y a l'abolition du *Jihâd*, l'obligation de se soumettre à l'autorité britannique, que la venue de 'Îsâ ﷺ fait partie des inventions chrétiennes, et celui qui dit que 'Îsâ ﷺ n'est pas mort a commis l'association. Il mourut en 1908. Voir *al-Qâdyânî wa Mu'taqadâtuh* du *cheikh* Manzûr Ahmad al-Bâkistânî et *al-Qâdyâniyya thawra 'alâ al-Nubuwwa wal-Islâm*, ainsi que *al-Qâdyânî wal-Qâdyâniyya Dirâsa wa Tahlîl* d'Abû al-Hasan al-Nadawî.

6 Le fondateur de cette secte est un perse nommé Mirzâ 'Alî Muhammad al-Shîrâzî qui s'est lui-même surnommé le Bâb. Il fut emprisonné par les autorités perses qui l'ont ensuite exécuté. L'un de ses partisans lui a succédé, c'est Bahâ Allah Mirzâ Husayn 'Alî. Parmi ses croyances figurent l'abrogation du Coran, la destruction de la Ka'ba et l'abolition du pèlerinage. Il s'est proclamé Prophète et a rédigé un livre intitulé *al-Kitâb al-Aqdas*. La secte des Bahaïstes a évolué au point qu'ils ont proclamé Bahâ comme étant une divinité. Le slogan de leurs partisans est d'ailleurs : « *Bahâ, ô mon Seigneur !* » Voir *Dirâsât 'an al-Bahâ'iyya wal-Bâbiyya*, ensemble d'épîtres écrites par différents écrivains musulmans.

le combat de Siffîn et l'apparition des Kharijites. Je développerai en détails quelques-uns de ces troubles importants qui furent la cause de la division des Musulmans et de l'apparition d'un grand mal.

L'assassinat de 'Uthmân Ibn 'Affân ﷺ

L'apparition des troubles au temps des Compagnons ﷺ eut lieu après l'assassinat du prince des croyants 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ, car il était la porte bloquant l'accès aux troubles. Après son assassinat, les grands désordres firent leur apparition ainsi que leurs partisans parmi ceux dont la foi n'était pas stable dans le cœur et parmi les hypocrites qui montraient aux gens le bien mais cachaient en eux le mal et leur complot envers cette religion.

Nous trouvons dans les deux *Sahîh* d'après Hudhayfa ﷺ que 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ a dit : « *Lequel d'entre vous a-t-il mémorisé les propos du Messager d'Allah ﷺ concernant le trouble ?* » Hudhayfa ﷺ dit : « *Moi j'ai retenu ce qu'il a dit* ». Et lui de dire : « *Donne, tu es bien courageux.* » – *Le Prophète ﷺ a dit :*

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وِمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

"L'épreuve de l'homme dans sa famille, ses biens et son voisin est dissipée par la prière, l'aumône, la recommandation du bien et l'interdiction du blâmable".

– Il ne s'agit pas de cela mais bien de celle qui s'élève telles les vagues de la mer.

– Ô Prince des croyants ! Tu n'as pas à t'en faire à son sujet, il y a entre toi et elle une porte fermée.

– La porte sera ouverte ou enfoncée ?

– Non, elle sera plutôt enfoncée.

– Elle ne se refermera donc plus.

– Connaît-on ce qu'est cette porte ?

– Oui, de même qu'avant demain il y aura une nuit.

Je lui rapportai une parole qui n'est pas fausse. Nous appréhendâmes toutefois de le questionner et ordonnâmes à Masrûq de le faire. Il le questionna en demandant : "Quelle est cette porte ?" Et lui de dire : "Umar". »[1]

Ainsi, ce dont le Prophète ﷺ avait informé s'est produit et 'Umar ﷺ fut assassiné. La porte fut enfoncée et les troubles firent leur apparition. Le premier trouble qui apparut fut l'assassinat du calife bien-guidé 'Uthmân Ibn 'Affân ﷺ orchestré par un groupe de malfaiteurs d'Irak et d'Égypte qui se sont

1 Al-Bukhârî t.6 p.603-604 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.16-17 avec l'explication d'al-Nawawî.

retournés contre lui. Ils arrivèrent à Médine et le tuèrent alors qu'il se trouvait dans sa maison, qu'Allah le comble de Son Agrément ﷺ.[1]

Le Prophète ﷺ indiqua à 'Uthmân ﷺ qu'il serait atteint d'un malheur, c'est pour cette raison qu'il patienta et interdit aux Compagnons ﷺ de combattre les Dissidents afin que le sang ne soit pas versé à cause de lui ﷺ.[2]

Abû Mûsâ al-Ash'arî ﷺ rapporte : « *Le Prophète ﷺ se rendit dans l'un des jardins de Médine... (Il cita le hadîth jusque) 'Uthmân ﷺ vint alors et je dis : "Reste où tu es jusqu'à ce que je demande la permission que tu entres". Le Prophète ﷺ dit : "Permets-lui d'entrer et annonce-lui le Paradis ainsi qu'un malheur qui le touchera".* »[3]

« *En parlant de malheur, le Prophète ﷺ a spécifié 'Uthmân ﷺ bien que 'Umar fut également assassiné. Ceci car 'Umar ne fut pas éprouvé de la même manière que le fut 'Uthmân ﷺ de la part de ceux qui se soulevèrent et désiraient qu'il abdique de son califat, à cause de ce qu'ils lui attribuaient comme injustice et oppression, malgré qu'il les ait convaincus du contraire et les ait réfutés.* »[4]

Avec l'assassinat de 'Uthmân ﷺ, les Musulmans se divisèrent et les Compagnons eurent à se combattre. Les troubles et les passions se propagèrent, les divergences s'accentuèrent et les opinions divergèrent. Il y eut de sanglants combats au temps des Compagnons ﷺ. Le Prophète ﷺ savait ce qui arriverait comme troubles à leur époque. Il s'éleva au-dessus de l'un des fortins de Médine et dit :

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟

« *Voyez-vous ce que je vois ?* » Et eux de dire : « *Non.* » Il répliqua :

إِنِّي لأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ

« *Je vois certes les troubles qui se produiront dans vos demeures tel la pluie qui tombe.* »[5]

Al-Nawawî ﷺ dit : « *La comparaison avec la chute de pluie est relative au nombre et à la majorité, c'est-à-dire : ils seront nombreux et toucheront la plupart des gens, n'étant pas spécifiques uniquement à un groupe. Cela désigne les guerres qui*

1 Voir de plus amples détails dans *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.170-191.

2 Voir *al-'Awâsim min al-Qawâsim* p.132 -137 avec les corrections et annotations de Muhibb al-Dîn al-Khatîb.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.48 avec *al-Fath*.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.51.

5 Rapporté par Muslim t.18 p.7 avec l'explication d'al-Nawawî.

eurent lieu entre eux tel que la bataille du chameau, Siffîn, al-Harra, l'assassinat de 'Uthmân et d'al-Husayn ﵁ ainsi que d'autres. C'est également un miracle manifeste qui lui ﷺ a été accordé. »[1]

La bataille du chameau

Parmi les troubles qui se produisirent après l'assassinat de 'Uthmân ﵁ figure la célèbre bataille du chameau entre 'Alî et 'Âisha, Talha et al-Zubayr ﵃. En effet, lorsque 'Uthmân fut assassiné, les gens vinrent trouver 'Alî ﵁ à Médine et lui dirent : « *Tends ta main que nous te prêtions allégeance* ». Il dit : « *Lorsque les gens se seront consultés* ». Certains d'entre eux dirent : « *Si les gens retournent chez eux, avec l'assassinat de 'Uthmân, et que personne ne se dresse après lui, on ne peut garantir qu'il n'y ait de divergence et de corruption dans la communauté* ». Ils insistèrent auprès de 'Alî ﵁ pour qu'il accepte l'allégeance, ils lui prêtèrent donc allégeance et parmi ceux-ci figuraient Talha et al-Zubayr ﵃. Ils se rendirent à La Mecque pour accomplir la '*Umra*. 'Âisha les rencontra et après avoir eu une discussion au sujet de l'assassinat de 'Uthmân, ils se dirigèrent vers Bassora et demandèrent à 'Alî de leur livrer les assassins de 'Uthmân[2]. Il ne répondit pas à cette demande, car il attendait que les gouverneurs de 'Uthmân en réfèrent à lui. Et si quelqu'un était désigné comme étant l'un des assassins de 'Uthmân, la loi du talion serait appliquée sur lui. Ils divergèrent à ce propos. Ceux qui furent désignés comme étant des assassins – il s'agit de ceux qui se sont révoltés contre 'Uthmân ﵁ – craignaient qu'ils ne se mettent d'accord pour les tuer, ils provoquèrent alors la guerre entre les deux partis.[3]

Le Prophète ﷺ avait informé 'Alî ﵁ qu'il y aurait entre lui et 'Âisha une affaire. Abû Râfi' rapporte que le Messager d'Allah ﷺ dit à 'Alî Ibn Abî Tâlib ﵁ :

إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ.

> « *Il y aura entre toi et 'Âisha une affaire.* » Il s'exclama : « *Moi, ô Messager d'Allah !* » Et lui de dire : « *Oui.* » Il dit : « *Je suis donc le plus mauvais d'entre eux, ô Messager d'Allah.* » Il dit :

لاَ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا

1 Voir l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.18 p.8.

2 Abû Bakr Ibn al-'Arabî dans *al-'Awâsim min al-Qawâsim* précise que leur sortie vers Bassora était pour réconcilier les Musulmans, il dit : « *Voilà ce qui est vrai et rien d'autre, c'est ce que relatent les informations authentiques* ». Voir *al-'Awâsim* p.151.

3 Voir de plus amples détails dans *Fath al-Bârî* t.13 p.54-59.

« *Non, mais quand cela aura lieu, renvoie-la à son refuge.* »[1]

Ce qui prouve que 'Âisha, Talha et al-Zubayr n'étaient pas sortis pour le combat mais bien pour réconcilier les Musulmans. C'est ce que rapporte al-Hâkim selon Qays Ibn Abî Hâzim qui dit : « *Quand 'Âisha ﵂ arriva près de certaines demeures des Banû 'Âmir, des chiens se mirent à aboyer sur elle et elle demanda : "De quel point d'eau s'agit-il ?" Ils répondirent : "Al-Haw'ab". Elle dit : "Je crois bien que je vais faire demi-tour". Al-Zubayr lui dit : "Pas encore, avance pour que les gens te voient et qu'Allah les réconcilie". Et elle de dire : "Je crois bien que je vais faire demi-tour. J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ إِذَا نَبَحَتْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ

"*Qu'en sera-t-il de l'une de vous quand les chiens d'al-Haw'ab aboieront sur elle ?*" »[2]

Selon une version d'al-Bazzâr d'après Ibn 'Abbâs ﵄, le Messager d'Allah ﷺ dit à ses épouses :

أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الأَدْبَبِ؟ تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شَمَالِهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ، وَتَنْجُو مِنْ بَعْدِ مَا كَادَتْ

« *Laquelle de vous est la compagne du chameau à la face couverte de poils qui sortira et sera aboyée par les chiens d'al-Haw'ab ? À sa droite et à sa gauche sera tué un grand nombre de personnes, mais elle sera sauve après qu'elle ait failli* [*être tuée*]. »[3]

Ibn Taymiyya dit : « *'Âisha n'était pas sortie pour le combat mais dans l'intention de réconcilier les Musulmans. Elle pensait que dans son acte, il y aurait un bien pour les Musulmans, mais il lui apparut par la suite qu'il était préférable pour*

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.6 p.393. Le *hadîth* est fiable. Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.55.

2 Voir *Mustadrak al-Hâkim* t.3 p.120. Ibn Hajar dit : « *Sa chaîne de transmission est conforme aux normes du Sahîh* ». Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.55. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad, Abû Ya'lâ et al-Bazzâr, et les transmetteurs d'Ahmad sont ceux du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.234. Le *hadîth* se trouve dans le *Musnad* d'Ahmad t.6 p.52.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.55. Ibn Hajar dit : « *Ses transmetteurs sont dignes de confiance* ». L'Imam Abû Bakr Ibn al-'Arabî a rejeté le *hadîth* d'al-Haw'ab dans son livre *al-'Awâsim min al-Qawâsim* p.161, il a été suivi par le cheikh Muhibb al-Dîn al-Khatîb dans son annotation d'*al-'Awâsim* en citant que le *hadîth* ne se retrouve nulle part dans les ouvrages de référence de l'Islam. Cependant, le *hadîth* est authentique, il a été jugé comme tel par al-Haythamî et Ibn Hajar comme nous l'avons vu. Ce dernier dit dans *Fath al-Bârî* t.13 p.55 en parlant du *hadîth* d'al-Haw'ab : « *Cela est rapporté par Ahmad, Abû Ya'lâ et al-Bazzâr et authentifié par Ibn Hibbân et al-Hâkim, sa chaîne de transmission est conforme aux normes du Sahîh* ». Il a également été authentifié par al-Albânî dans *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* t.1, v. 4-5 p.223-233 n°475 qui réfute l'avis de ceux qui dénigrent l'authenticité de ce *hadîth* et cite ceux qui l'ont rapporté parmi les Imams.

elle de ne pas sortir. C'est pourquoi quand elle se rappelait de sa sortie, elle pleurait jusqu'à mouiller son voile. Ce fut le cas pour l'ensemble des précurseurs, tous regrettaient d'avoir participé au combat. Talha, al-Zubayr et 'Alî, tous le regrettèrent.

Le jour du chameau, ceux-là n'avaient pas l'intention de combattre, mais le combat eut lieu sans qu'ils n'eurent le choix. Quand 'Alî, Talha et al-Zubayr ﷺ correspondirent par lettres, ils décidèrent de se réconcilier et une fois la stabilité retrouvée, ils s'occuperaient des assassins de 'Uthmân ﷺ, les instigateurs du trouble. 'Alî ﷺ désapprouvait l'assassinat de 'Uthmân ﷺ et n'y avait pas non plus participé. Il jurait et disait: "Par Allah ! Je n'ai point tué 'Uthmân et je n'ai pas aidé à son assassinat". Il ne pouvait qu'être sincère dans son serment. Les assassins eurent peur que 'Alî ﷺ se mette d'accord avec les autres pour les appréhender. Il donnèrent alors l'assaut contre la troupe de Talha et d'al-Zubayr, ceux-ci crurent que 'Alî donnait l'assaut contre eux, c'est pourquoi ils se mirent à combattre pour se défendre. Et 'Alî ﷺ, pensant qu'ils lançaient l'assaut contre lui, se mit à combattre pour se défendre. C'est ainsi que la dissension eut lieu sans qu'ils n'en eurent le choix. 'Âisha ﷺ était sur sa monture, elle n'a pas participé au combat et n'a pas non plus ordonné de combattre. C'est ce qu'a mentionné tout un chacun qui a connaissance des informations [historiques]. »[1]

La bataille de Siffîn

L'un des troubles qui se produisit entre les Compagnons ﷺ en dehors de la bataille du chameau a été mentionné par le Prophète ﷺ qui dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que deux grandes troupes se combattent, il y aura entre eux une grande tuerie alors que leur prêche est le même. »[2]

Les deux troupes sont le groupe de 'Alî et ses partisans et le groupe de Mu'âwiya et ses partisans, selon ce qu'a cité Ibn Hajar dans *al-Fath*.[3]

Al-Bazzâr rapporte avec une bonne chaîne de transmission selon Zayd Ibn Wahb qu'il a dit : « *Nous nous trouvions chez Hudhayfa qui dit : "Qu'en est-il de vous alors que les adeptes de votre religion se frappent l'un l'autre le visage à l'épée ?" Ils dirent : "Que nous ordonnes-tu ?" Et lui de répondre : "Dirigez-vous vers le groupe supportant l'avis de 'Alî et attachez-vous y, car il est dans la vérité".* »[4]

1 Voir *Minhâj al-Sunna* t.2 p.185.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.8 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.12-13 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.85.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.85.

En effet, une guerre eut lieu entre les deux partis dans la bataille connue de Siffîn [1] le mois de Dhûl-Hijja en l'an trente-six de l'Hégire. Ces deux troupes comptaient plus de septante garnisons et près de septante mille hommes des deux camps trouvèrent la mort. [2]

Le combat entre 'Alî et Mu'âwiya ﵄ n'a été voulu par aucun d'entre eux, car il y avait dans les deux groupes un grand nombre d'hommes égarés dominants qui incitaient au combat, ce qui a donné lieu à ces guerres meurtrières et à la perte du contrôle de la situation par 'Alî et Mu'âwiya ﵄.

Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya ﵀ dit : « *La plupart de ceux qui désiraient le combat dans les deux groupes n'obéissaient ni à 'Alî ni à Mu'âwiya* ﵄. *'Alî et Mu'âwiya désiraient plus que tous ceux qui s'entretuaient arrêter l'effusion de sang, mais ils furent dépassés par les événements. D'ailleurs, quand le trouble est attisé, les sages sont incapables d'éteindre son foyer. Dans les troupes, il y avait al-Ashtar al-Nakha'î*[3], *Hâshim Ibn 'Utba al-Mirqâl*[4], *'Abd al-Rahmân Ibn Khâlid Ibn al-Walîd*[5] *et Abû al-A'war al-Salmî*[6] *ainsi que d'autres qui poussaient au combat. Certains prenaient totalement cause pour 'Uthmân, tandis que d'autres le reniaient, et certains prenaient cause pour 'Alî quand d'autres le reniaient.*

De plus, le combat des partisans de Mu'âwiya n'était pas uniquement pour Mu'âwiya, mais pour d'autres raisons.

1 Endroit au bord de l'Euphrate du côté ouest aux confins de l'Irak et au début de la région du *Shâm*. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.3 p.414 et l'annotation de Muhibb al-Dîn al-Khatîb d'*al-'Awâsim* p.162.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.86 et *Mu'jam al-Buldân* t.3 p.414-415.

3 Son nom est Mâlik Ibn al-Hârith Ibn 'Abd Yaghûth Ibn Muslima al-Nakha'î le Koufite, connu sous le nom d'al-Ashtar. Il a connu la période de l'Ignorance et a rapporté des *hadîth* de 'Umar et 'Alî. Il était l'un des partisans de 'Alî, il a assisté à la bataille du chameau, de Siffîn ainsi qu'à toutes les autres. On dit également qu'il a participé à al-Yarmûk. C'était le chef de sa tribu et faisait partie de ceux qui attisaient le trouble et qui se soulevèrent contre 'Uthmân. Ce dernier l'avait nommé gouverneur d'Égypte. Il mourut alors qu'il était en direction de l'Égypte en l'an trente-sept de l'Hégire. Voir sa biographie dans *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.10 p.11-12 et *al-A'lâm* t.5 p.259.

4 Hâshim Ibn 'Utba Ibn Abî Waqqâs al-Zuhrî connu sous le nom d'al-Mirqâl. C'était l'un des commandants de 'Alî dans la bataille de Siffîn. Il naquit au temps du Prophète ﷺ, on dit également à son sujet que c'était un Compagnon. Il fut tué durant la bataille de Siffîn et était connu pour son courage. Voir sa biographie dans *Siyar A'lâm al-Nubalâ'* t.3 p.486, *Shadharât al-Dhahab* t.1 p.46 et *al-A'lâm* t.8 p.66.

5 'Abd al-Rahman Ibn Khâlid Ibn al-Walîd. C'était l'un des cavaliers et portait l'étendard de Mu'âwiya le jour de Siffîn. Il mourut en quarante-six de l'Hégire. Voir *Shadharât al-Dhahab* t.1 p.55.

6 'Amr Ibn Sufyân Ibn 'Abd Shams Ibn Sa'd al-Dhakwânî al-Salmî, plus connu sous son surnom. Ibn Hajar mentionne selon Ibn 'Abbâs al-Dûrî que Yahyâ Ibn Ma'în a dit : « *Abû al-A'war al-Salmî était un homme qui faisait partie des Compagnons du Prophète* ﷺ *et était dans le groupe de Mu'âwiya* ». Ibn Abî Hâtim rapporte de son père : « *Abû al-A'war a connu la période de l'Ignorance et ce n'était pas un Compagnon. Il a participé à la conquête de Chypre en l'an vingt-six et a joué un rôle dans la bataille de Siffîn auprès de Mu'âwiya* ﵁ ». Voir *al-Isâba* t.2 p.540-541 ; *al-Muntaqâ min Minhâj al-I'tidâl* p.264 d'al-Dhahabî avec la vérification et les annotations du cheikh Muhibb al-Dîn al-Khatîb.

Le combat durant le trouble est comparable au combat durant la période de l'Ignorance, on ne peut spécifier les intentions de ses participants et leurs croyances comme le dit al-Zuhrî ﷺ : "Le trouble est survenu alors que les Compagnons du Messager d'Allah ﷺ étaient nombreux. Ils convinrent que tout sang, bien ou honneur qui aurait été atteint suite à une interprétation du Coran n'est que futilité, les comparant à un acte de l'Ignorance". »[1]

L'apparition des Kharijites

L'un des troubles fut l'apparition des Dissidents contre 'Alî ﷺ, ce fut après la fin de la bataille de Siffîn et l'accord entre les gens d'Irak et du *Shâm* quant à l'arbitrage entre les deux partis. Durant le retour de 'Alî vers *Kûfa*, les Dissidents se séparèrent de lui alors qu'ils se trouvaient dans son armée. Ils gagnèrent un endroit appelé *Harûrâ'*[2] et leur nombre était de huit mille, on dit également seize mille. 'Alî leur envoya Ibn 'Abbâs ﷺ qui débattit avec eux, certains retournèrent avec lui et sous l'autorité de 'Alî ﷺ.

Les Dissidents propagèrent que 'Alî ﷺ s'était repenti de l'arbitrage, c'est pour cette raison que certains retournèrent sous son autorité. 'Alî ﷺ leur donna un sermon dans la mosquée de *Kûfa*. Ils s'interpellèrent des côtés de la mosquée : « *Il n'y a de jugement que celui d'Allah* ». Et ils dirent : « *Tu as commis l'association et tu as permis aux hommes de juger au lieu de prendre pour juge le Livre d'Allah.* »

'Alî ﷺ leur répondit : « *De nous, vous avez droit à trois choses : qu'on ne vous interdise pas les mosquées, ni votre droit au butin et que nous ne commencions pas à vous combattre tant que vous ne commettez aucun méfait.* »

Ensuite, ils se rassemblèrent et tuèrent ceux qui passèrent devant eux parmi les Musulmans. 'Abd Allah Ibn Khabbâb Ibn al-Art[3] passa devant eux avec son épouse, il le tuèrent et éventrèrent son épouse qui portait un enfant. Quand le prince des croyants 'Alî Ibn Abî Tâlib ﷺ prit connaissance de cela et qu'il leur demanda qui l'avait tué, ils répondirent : « *Nous l'avons tous tués !* »

1 Voir *Minhâj al-Sunna* t.2 p.224.

2 Un village à deux miles de *Kûfa* auquel on associe les Kharijites, on les appelle ainsi Harourites. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.2 p.245.

3 'Abd Allah Ibn Khabbâb Ibn al-Art al-Tamîmî, noble Compagnon, né à l'époque du Prophète ﷺ qui lui donna le nom de 'Abd Allah. Il était avec 'Abd Allah Ibn al-Zubayr le premier enfant né en Islam, il a été tué par les Kharijites en l'an trente-sept de l'Hégire. Voir *al-Isâba* t.2 p.302 ; *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.288 et *Tajrîd Asmâ' al-Sahâba* t.1 p.307.

'Alî ﷺ se prépara au combat et les rencontra dans la bataille connue de Nahrawân[1]. Il leur infligea une sévère défaite et peu d'entre eux en réchappèrent.

Le Prophète ﷺ avait prédit l'apparition de ce groupe au sein de cette communauté et les *hadîth* ont atteint le degré du notoire à ce propos. L'érudit Ibn Kathîr ﷺ en cite plus de trente mentionnés dans les *Sahîh*, les *Sunan* et les *Musnad*.[2]

Parmi ceux-ci, le *hadîth* d'Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ qui rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ

« *Des renégats apparaîtront lors d'une division chez les Musulmans, le plus en droit des deux groupes les tuera.* »[3]

Lorsqu'il fut questionné au sujet d'al-Harûriyya, il dit : « *Je ne sais pas ce qu'est al-Harûriyya ? J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ - وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا - قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ

"*Il apparaîtra dans cette communauté – et il n'a pas dit de celle-ci – un groupe dont vous mépriserez votre prière en comparaison à la leur. Ils récitent le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge ou leur gosier. Ils sortent de la religion telle la flèche sort de la cible*". »[4]

Le Prophète ﷺ a également ordonné de combattre les Dissidents et a souligné que dans le fait de les tuer, il y a une récompense pour celui qui les aura tués. Ce qui est la preuve du mal de ce groupe et de son éloignement de l'Islam ainsi que de son effet très néfaste sur la communauté, vu les troubles et tracas qu'ils engendrent.

Nous trouvons dans les deux *Sahîh* d'après 'Alî ﷺ qu'il a dit : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

---

1 Son nom est dû à ses trois cours d'eau, il s'agit d'une grande ville proche de Bagdad en Irak dont son origine est la rivière de Jarâr. Son commencement est en Azerbaïdjan et elle s'étend sur plusieurs villages, puis se jette dans le Tigre en aval des villes. On l'appelle en perse *Jawrawân* mais le mot fut arabisé avec la venue de l'Islam et on dit : Nahrawân. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.5 p.324-325.

2 Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.7 p.290-307.

3 Rapporté par Muslim t.7 p.168 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.12 p.283.

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Un groupe apparaîtra à la fin des temps, d'âge jeune, faibles d'esprit et proclamant les paroles des meilleurs d'entre la création, leur foi ne dépassera pas leur gorge, ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible. Où que vous les rencontriez, tuez-les car il y a dans leur assassinat une récompense le Jour de la Résurrection pour celui qui les tue*". »[1]

L'Imam al-Bukhârî ﷺ dit : « *Ibn 'Umar ﷺ les considérait comme les pires parmi la création d'Allah et disait : "Ils prenaient des versets qui ont été révélés au sujet des mécréants et les appliquaient aux croyants".* »[2]

L'érudit Ibn Hajar ﷺ dit : « *Avec eux, le trouble s'est accentué, ils sont allés encore plus loin dans leur croyance erronée : ils ont aboli la lapidation de l'homme marié et ont coupé la main du voleur jusqu'à l'aiselle. Ils ont considéré obligatoire pour la femme qui a ses règles de prier et ont considéré comme mécréant celui qui délaisse le fait de commander le bien et d'interdire le blâmable quand il en est capable ; et quand il en est incapable, il commet un péché majeur. Le statut de celui qui commet un péché majeur pour eux est celui du mécréant. Ils refusent également la taxe payée par les Dhimmî et se détournent complètement d'eux. Ils assassinaient, faisaient prisonniers et pillaient ceux qui s'attribuaient de l'Islam.* »[3]

Les Dissidents ne cesseront d'apparaître et ce jusqu'à ce que leur dernier rencontre le Faux Messie. Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ، قُطِعَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ، قُطِعَ - أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً - حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمْ الدَّجَّالُ

« *Un groupe apparaîtra et ils réciteront le Coran sans qu'il ne dépasse leur gorge. Chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée.* »

1 Rapporté par al-Bukhârî t.12 p.283 avec *al-Fath* et Muslim t.7 p.169 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.12 p.282 avec *al-Fath*. Ibn Hajar a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Voir *Fath al-Bârî* t.12 p.286.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.12 p.285.

Ibn 'Umar ﷻ dit : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : "Chaque fois qu'une partie d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée – il dit cela plus de vingt fois – jusqu'à ce qu'apparaisse de leurs troupes le Faux Messie".* »[1]

La bataille d'al-Harra[2]

D'autres épreuves eurent lieu dont la bataille célèbre d'al-Harra du temps de Yazîd Ibn Mu'âwiya dans laquelle la ville du Prophète ﷺ fut violée et de nombreux Compagnons ﷻ furent tués.

Sa'îd Ibn al-Musayyib dit : « *Le premier trouble se produisit et plus aucun de ceux qui participèrent à la bataille de Badr ne survécut, puis le deuxième arriva et plus personne de ceux qui assistèrent à al-Hudaybiya ne survécut.* » Il rajoute : « *Et je crois que s'il y en avait eu un troisième, plus aucun bien n'arriverait aux gens.* »

Al-Baghawî ﷻ dit : « *Il désignait par le premier trouble l'assassinat de 'Uthmân ﷻ et par le deuxième la bataille d'al-Harra.* »[3]

Le trouble de la profession de la création du Coran

C'est à l'époque des Abbasides qu'apparut le trouble de la profession concernant la création du Coran, opinion qui avait été conduite par le calife abbasside al-Ma'mûn. Il défendit et suivit cet avis qui lui avait été prôné par les Jahmites et les Mutazilites, ce qui fut la cause de persécution des savants de l'Islam et amena un grand mal aux Musulmans. Ceci les préoccupa durant une longue période et fit entrer dans la croyance des Musulmans ce qui n'en faisait pas partie.

Ceci dit, les autres troubles étaient nombreux et encore maintenant ceux-ci ne cessent d'apparaître, de se suivre et de s'accentuer.

---

1 Rapporté par Ibn Mâjah t.1 p.61 n°174 et le *hadîth* est fiable. Voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.6 p.632 n°8027 et *Sunan Ibn Mâjah* n°174.

2 Al-Harra : terrain couvert de grandes pierres noires. Il s'agit du côté est du terrain rocheux de Médine où s'est déroulée une bataille entre les habitants de Médine et l'armée de Yazîd Ibn Mu'âwiya en l'an soixante-trois de l'Hégire, dont la cause fut le rejet d'obédiance des habitants de Médine envers Yazîd qui leur envoya une armée menée par Muslim Ibn 'Uqba al-Murrî. Ils violèrent Médine et près de sept cent Compagnons, Émigrés et *Ansâr* trouvèrent la mort, ainsi que dix mille autres. Les prédécesseurs lui donnèrent le surnom de *Musrif* (malfaiteur) et il trouva la mort sur le chemin de Médine vers La Mecque. Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.8 p.217-224 et *Mu'jam al-Buldân* t.2 p.249.

3 Voir *Sharh al-Sunna* t.14 p.395 avec la vérification de Shu'ayb al-Arna'ût.

À cause de ces troubles et d'autres, les Musulmans se divisèrent en plusieurs groupes, chacun appelant au sien et prétendant être sur la vérité, clamant que tout autre est dans le faux.

Le Prophète ﷺ nous avait informés de la division de cette communauté de la même manière que les communautés précédentes s'étaient divisées.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

« *Les Juifs se sont divisés en 71 ou 72 groupes, les Chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes.* »[1]

Abû 'Âmir 'Abd Allah Ibn Lu<u>h</u>ayy dit : « *Nous accomplîmes le pèlerinage avec Mu'âwiya Ibn Abî Sufyân et quand nous arrivâmes à La Mecque, il accomplit la prière du <u>Z</u>uhr et dit : "Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، يَعْنِي : الأَهْوَاءَ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ

"Les gens des deux Livres se sont divisés dans leur religion en 72 doctrines, et cette communauté se divisera en 73 doctrines – passions – toutes seront en Enfer sauf une, et c'est l'Unité [al-Jamâ'a]. Il y aura dans ma communauté des gens qui seront submergés par ces passions telle la rage qui atteint une personne, il n'y a de veine ni d'articulation sans qu'elle n'y pénètre.

Par Allah, ô les Arabes ! Si vous n'appliquez pas ce que votre Prophète ﷺ a apporté, il est certain que d'autres que vous d'entre les gens ne le feront pas à plus forte raison". »[2]

---

1 Rapporté par al-Tirmidhî t.7 p.397-398 avec *Tu<u>h</u>fat al-A<u>h</u>wadhî* et il dit : « *C'est un <u>h</u>adîth fiable authentique* » ; Abû Dâwud t.12 p.340 avec *'Awn al-Ma'bûd* ; Ibn Mâjah t.2 p.1321 avec les corrections de Mu<u>h</u>ammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. Le *<u>h</u>adîth* est authentique, voir *<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi' al-<u>S</u>aghîr* t.1 p.358 n°1094 et *Silsilat al-A<u>h</u>âdîth al-<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u>a* t.1, v. 3 p.12 n°203.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.4 p.102; Abû Dâwud avec *'Awn al-Ma'bûd* t.12 p.341-342 et *Mustadrak al-<u>H</u>âkim* t.4 p.102. Après avoir rapporté ce *<u>h</u>adîth* et celui d'Abû Hurayra ﷺ, al-<u>H</u>âkim a dit : « *Ces chaînes de transmission peuvent être utilisées comme argument dans l'authentification de ce <u>h</u>adîth* ». Aussi, le *<u>h</u>adîth* a été authentifié par al-Albânî ﷺ qui en a mentionné les voies dans *Silsilat al-A<u>h</u>âdîth al-<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u>a* et a réfuté la parole de ceux qui le dénigrent. Voir *Silsilat al-A<u>h</u>âdîth al-<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u>a* t.2, v. 3 p.14-23 n°204.

L'observance des traditions des communautés précédentes

Parmi les grands troubles figure le fait de suivre les traditions des Juifs et des Chrétiens et de les imiter. Certes, certains Musulmans ont imité les mécréants, leur ont ressemblé, ont suivi leurs comportements et ont de l'admiration pour eux. Ceci est la confirmation de la prédiction du Prophète ﷺ. Dans un *hadîth* rapporté par Abû Hurayra ﵁, le Messager d'Allah ﷺ dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que ma communauté ne suive les traces des communautés précédentes, empan par empan et coudée par coudée.* » On demanda : « *Ô Messager d'Allah ! Comme les Perses et les Romains ?* » Et lui de dire :

وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ ؟

« *Et qui sinon eux !?* »[1]

Selon une version rapportée par Abû Sa'îd : « *Nous demandâmes : "Ô Messager d'Allah ! Les Juifs et les Chrétiens ?" Il dit : « Qui d'autre donc !? »*[2]

Ibn Battâl[3] ﵀ dit : « *Le Prophète ﷺ a informé que sa communauté suivra les choses nouvelles, les innovations et les passions comme cela s'est produit pour les communautés précédentes. Le Prophète ﷺ nous avertit dans de nombreux hadîth que la fin sera mauvaise, que l'Heure n'arrivera que [lorsqu'il ne restera que] les pires d'entre les gens et que la religion restera présente auprès d'une élite parmi les gens.* »[4]

Ibn Hajar ﵀ dit : « *La plupart de ce dont le Prophète ﷺ nous a mis en garde s'est produit et le reste arrivera.* »[5]

À notre époque, beaucoup de Musulmans imitent les mécréants, qu'ils soient occidentaux ou orientaux. Nos hommes imitent leurs hommes et nos femmes imitent les leurs. Ceux-ci les ont troublés au point que certains sont sortis de l'Islam en croyant qu'ils ne pourront jamais évoluer s'ils ne délaissent pas le Coran et la *Sunna*. Quant à celui qui connaît l'Islam authentique, il sait

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.300 avec *al-Fath*.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.300 avec *al-Fath* et Muslim t.16 p.219-220 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Il s'agit d'Abû al-Hasan Ibn Khalaf Ibn 'Abd al-Malik Ibn Battâl al-Qurtubî. Il a rapporté de al-Mutarrif al-Qanâzi'î et de Yûnus Ibn 'Abd Allah al-Qâdî. Il a un commentaire de *Sahîh al-Bukhârî*. Il mourut au mois de *Safar* de l'année 449 H.

4 Voir *Fath al-Bârî* avec *al-Fath* t.13 p.301.

5 Voir *Fath al-Bârî* avec *al-Fath* t.13 p.301.

où en sont arrivés les Musulmans dans les siècles derniers dans leur éloignement des enseignements de l'Islam et leur détournement de son dogme. Il ne reste chez certains de l'Islam plus que le nom, car ils appliquent les lois des mécréants et se détournent de la Loi divine. On ne pourrait faire de meilleure description des Musulmans quant à leur imitation des mécréants que celle du Prophète ﷺ, lorsqu'il dit :

شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ

« ...*empan par empan et coudée par coudée, au point que s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous les suivriez.* »[1]

Al-Nawawî dit : « *La signification de l'empan, de la coudée et du terrier de lézard est de donner un exemple de leur forte conformité avec eux, cette concordance s'applique aux péchés et aux transgressions et non à la mécréance. De plus, il y a en cela un miracle apparent pour le Messager d'Allah ﷺ, car ce dont il a informé s'est produit.* »[2]

Ceci étant, les troubles sont indénombrables, celui des femmes, de l'argent, de l'amour des passions et de l'amour du pouvoir, de l'autorité du commandement. Tous ceux-ci sont des troubles qui peuvent faire sombrer la personne et la pousser dans le précipice de la perdition. Nous implorons d'Allah l'assistance et le salut.

7 • L'apparition des faux prophètes

Parmi les signes qui se sont produits, il y a l'apparition de menteurs qui prétendent être prophètes. Il ne s'agit pas moins de trente menteurs dont certains sont apparus à l'époque du Prophète ﷺ et celle des Compagnons, et qui ne cessent d'apparaître.

Le nombre cité dans les *hadîth* ne s'applique pas à tous ceux qui prétendent être Prophète de manière générale, car ceux-ci sont nombreux et difficiles à dénombrer. En revanche, il s'applique à celui qui a connu une certaine notoriété, dont les partisans ont été nombreux et qui était connu auprès des gens.[3]

1 Voir référence à la page précédente.

2 L'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.16 p.219-220.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.617.

Il est rapporté dans les deux Sahîh, d'après Abû Hurayra ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de trente imposteurs menteurs, chacun prétendra qu'il est messager d'Allah. »[1]

Thawbân ﷺ dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce qu'ils adorent les idoles. Et il y aura au sein de ma communauté trente menteurs, chacun prétendra être prophète, mais je suis le sceau des Prophètes, il n'y aura aucun Prophète après moi. »[2]

Les *hadîth* soulignant l'apparition de ces charlatans sont nombreux, certains stipulent avec exactitude qu'ils sont au nombre de trente comme dans le *hadîth* de Thawbân, dans d'autres, il est question de près de trente comme dans le *hadîth* relaté dans les deux Sahîh[3]. Il se peut en outre que la version de Thawbân arrondisse le nombre.

Parmi ceux qui sont apparus de ces trente, il y a Musaylima le menteur. Il a prétendu être Prophète vers la fin de la vie du Messager d'Allah ﷺ qui a correspondu avec lui par lettre et l'a nommé Musaylima le menteur. Ses partisans étaient nombreux et ses méfaits au sein des Musulmans étaient graves jusqu'à ce que les Compagnons ﷺ en finissent avec lui du temps d'Abû Bakr al-Siddîq ﷺ dans la bataille célèbre d'al-Yamâma.

Il y a également al-Aswad al-'Anasî au Yémen qui prétendit être prophète, mais les Compagnons ﷺ l'ont tué avant la mort du Prophète ﷺ. Également Sajâh qui prétendit la prophétie et épousa Musaylima mais quand il fut tué, elle revint à l'Islam. Talîha Ibn Khuwaylid al-Asadî prétendit également être Prophète mais il se repentit, revint à l'Islam et excella dans son adhésion à celui-ci.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.616 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.45-46 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.324 avec *'Awn al-Ma'bûd* et al-Tirmidhî t.6 p.466 avec *Tuhfat al-Ahwadhî* qui dit : « *C'est un hadîth authentique* ». Al-Albânî a dit : « *Authentique* ». Voir *Sahîh al-Jâmi'* t.6 p.174 n°7295.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.87.

Apparut ensuite al-Mukhtâr Ibn Abî 'Ubayd al-Thaqafî, il montrait son amour pour la famille du Prophète ﷺ et réclamait vengeance pour al-Husayn. Ses partisans furent nombreux, il connut surtout une grande influence à Kûfa au début du califat d'Ibn al-Zubayr, mais le Diable le pervertit et il prétendit être Prophète et recevoir la révélation de Jibrîl.[1]

Parmi ce qui renforce qu'il faisait partie des imposteurs, il y a ce qu'Abû Dâwud ؒ mentionne après avoir relaté le *hadîth* d'Abû Hurayra ؓ qui se trouve dans les deux *Sahîh* concernant ces menteurs : « *Ibrâhîm al-Nakha'î dit à 'Ubayda al-Salmânî*[2]: *"Crois-tu que celui-ci fasse partie d'eux – c'est-à-dire al-Mukhtâr ?" Et lui de dire : "Ubayda dit : "C'est bien l'une des têtes".* »[3]

Il y a également al-Hârith le menteur qui fit son apparition durant le califat de 'Abd al-Malik Ibn Marwân puis fut tué. Durant le califat des Abbassides, il y eut nombre d'entre eux.[4]

À notre époque, il y a eu Mîrzâ Ahmad al-Qâdyânî en Inde qui prétendit être Prophète et le Messie attendu, que 'Îsâ n'est pas vivant dans les cieux, ainsi que d'autres prétentions mensongères. Il eut pourtant des fidèles et des partisans, mais beaucoup de savants se sont dressés contre lui pour répondre à ces propos et ont démontré qu'il était un charlatan.

Ces menteurs ne cessent d'apparaître l'un après l'autre jusqu'à ce que sorte le dernier d'entre eux, le Faux Messie borgne. L'Imam Ahmad ؒ rapporte en effet d'après Samura Ibn Jundub ؓ que le Messager d'Allah ﷺ dit lors d'un sermon qu'il donna le jour où le soleil s'éclipsa :

وَإِنَّهُ، وَاللهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا، آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ

« *Et par Allah, l'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent trente menteurs dont le dernier sera le borgne menteur.* »[5]

Parmi ces menteurs, il y a quatre femmes. L'Imam Ahmad ؒ rapporte d'après Hudhayfa ؓ que le Prophète d'Allah ﷺ a dit :

فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ، مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي

1 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.617.

2 Le jurisconsulte, le mufti. Il accepta l'Islam du vivant du Prophète ﷺ. Il rencontra 'Alî ؓ et Ibn Mas'ûd ؓ. Voir sa biographie dans *Shadharât al-Dhahab* t.1 p.78-79.

3 Voir *Sunan Abî Dâwud* t.11 p.486 avec *'Awn al-Ma'bûd*.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.617.

5 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad avec en marge *Kanz al-'Ummâl* t.5 p.16.

« Dans ma communauté, il y aura vingt-sept menteurs et imposteurs dont quatre sont des femmes, et je suis le sceau des Prophètes, nul Prophète après moi. » [1]

8 • La propagation de la sécurité

L'un des signes de la fin des temps est la propagation de la sécurité. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ، لاَ يَخَافُ إِلاَّ ضَلاَلَ الطَّرِيقِ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que le voyageur sur une monture n'aille de l'Irak à La Mecque sans avoir peur, si ce n'est de perdre son chemin.* » [2]

Cela s'est produit du temps des Compagnons ﷺ, au moment où l'Islam se généralisa ainsi que la justice dans les régions conquises par les Musulmans. Cela est confirmé par le *hadîth* qui a précédé, rapporté par 'Adî, dans lequel le Prophète ﷺ lui dit :

يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟

« *Ô 'Adî ! As-tu déjà vu al-Hîra ?* » Et lui de dire : « *Je ne l'ai jamais vu mais on m'en a parlé.* » Il dit :

فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ

« *Si ta vie se prolonge, tu verras certes une femme voyager seule d'al-Hîra pour tourner autour de la Ka'ba sans craindre personne, sauf Allah...* » [3]

Ceci aura aussi lieu au temps du *Mahdî* et de 'Îsâ ﷺ quand la justice se propagera à la place de l'injustice et l'oppression.

---

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.396 et cela est authentique. Voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.4 p.97 n°4134. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad, al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat et al-Bazzâr; les transmetteurs d'al-Bazzâr sont des transmetteurs du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.332.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad avec en marge *Muntakhab al-Kanz* t.2 p.370-371. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad et ses transmetteurs sont du Sahîh* » t.7 p.331. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.331.

3 Voir plus haut.

9 • L'apparition d'un feu du *Hijâz*

Parmi les petits signes figure l'apparition d'un feu du *Hijâz*. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre du Hijâz, éclairant le cou des chameaux à Busrâ.*[1] »[2]

Ce feu est apparu à la moitié du septième siècle de l'Hégire en l'an 654. C'était un feu énorme qui a été amplement décrit par les savants qui l'ont vu et ceux qui vinrent après eux.

Al-Nawawî ﷺ dit : « *Apparut à notre époque un feu à Médine en l'an 654, c'était un très grand feu du côté est de Médine derrière al-Harra. C'est une information de haute notoriété pour l'ensemble de la région du Shâm et des autres régions. Ceux qui en ont été témoins parmi les gens de Médine m'en ont informé.* »[3]

Ibn Kathîr ﷺ rapporte que plus d'un Bédouin se trouvant à Busrâ a été témoin de la lumière engendrée par ce feu qui apparut dans la terre du *Hijâz*, visible sur le cou des chameaux.[4]

Al-Qurtubî ﷺ mentionna l'apparition de ce feu en le détaillant amplement dans son livre *al-Tadhkira* (p. 636), il cite également qu'il a été aperçu de La Mecque et des montagnes de Busrâ.

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Il m'apparaît que le feu cité... est celui qui est apparu aux environs de Médine, comme cela a été compris par al-Qurtubî et d'autres.* »[5]

Ce feu n'est pas celui qui se déclarera à la fin des temps et qui regroupera les gens à leur lieu de rassemblement[6], comme nous le verrons plus loin dans les grands signes.

1 C'est une ville connue de la région du *Shâm* qu'on appelle également *Hawrân*, se trouvant à trois lieues de Damas. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.1 p.441 et l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.18 p.30 ainsi que *Fath al-Bârî* t.13 p.80.

2 Le *hadîth* est rapporté par al-Bukhârî t.13 p.78 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.30 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Sharh al-Nawawî 'alâ Sahîh Muslim* t.18 p.28.

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.14 et *al-Bidâya wal-Nihâya* t.13 p.187-193.

5 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.79.

6 Voir *Sharh al-Nawawî 'alâ Sahîh Muslim* t.18 p.28 et *al-Idhâ'a* p.85.

10 • Le combat contre les Turcs[1]

Muslim rapporte selon Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ، قَوْمًا وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ، يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ، وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les Musulmans combattent les Turcs, un peuple dont les visages sont comparables à des boucliers martelés.*[2] *Ils portent des vêtements faits de poils et marchent avec des chaussures faites de poils.* »[3]

Al-Bukhârî rapporte d'après Abû Hurayra ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ، وَحَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez un peuple dont les chaussures sont faites de poils et jusqu'à ce que vous combattiez les Turcs aux petits yeux, aux visages rouges, aux nez courts et aplatis, leurs visages sont comparables à des boucliers martelés.* »[4]

'Amr Ibn Taghlab ﷺ dit : « *J'ai entendu le Prophète ﷺ dire :*

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

"*Il est des signes de l'Heure que vous combattiez des gens aux visages larges comme si leurs visages étaient des boucliers martelés*". »[5]

---

1 Les savants ont différents avis quant à leur origine, parmi ceux-ci :
1. ils sont les descendants de Yâfith Ibn Nûh dont Ya'jûj et Ma'jûj sont aussi les descendants, ce sont donc leurs cousins.
2. ils sont de la descendance des Banû Qantûrâ', c'est le nom d'une servante du Prophète Ibrâhîm ﷺ qui lui donna des enfants dont les descendants sont les Turcs et les Chinois.
3. ils sont de la descendance de Tabi'.
4. ils sont de la descendance d'Afrîdûn Ibn Sâm Ibn Nûh. Leur territoire est le Turkistan qui se trouve entre l'est de Khurâsân et l'ouest de la Chine, au nord de l'Inde jusqu'aux confins des terres habitées. Voir *al-Nihâya fî gharib al-Hadîth* t.4 p.113 ; *Tartîb al-Qâmûs al-Muhît* t.3 p.700 ; *Ma'âlim al-Sunan* t.6 p.68 ; *Mu'jam al-Buldân* t.2 p.23 ; *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.153 ; *Fath al-Bârî* t.6 p.104 et 608 ; *al-Ishâ'a* p.35 et *al-Idhâ'a*, p. 82.

2 C'est-à-dire : les visages larges et les joues proéminentes. Voir *al-Nihâya fî gharîb al-Hadîth* t.4 p.301.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.37 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.604 avec *al-Fath*.

5 Voir le *Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.70 de qui sont les termes; al-Bukhârî t.6 p.104 avec *al-Fath*.

Effectivement, les Musulmans ont combattu les Turcs du temps des Compagnons ﵃, au début du califat des Omeyyades, à l'époque de Mu'âwiya ﵁.

Abû Ya'lâ rapporte selon Mu'âwiya Ibn Khudayj qu'il a dit : « *Je me trouvais chez Mu'âwiya Ibn Abî Sufyân lorsque son domestique lui apporta une lettre l'informant du combat contre les Turcs et de leur défaite, ainsi que du nombre important de morts chez eux et un grand butin. Cela mit en colère Mu'âwiya qui ordonna qu'on écrive : "J'ai certes compris, d'après ce que tu as dit, ce que tu as tué et amassé comme butin, mais que je n'apprenne pas que tu as recommencé cela et que tu as combattu avant que je ne t'en donne l'ordre". Je demandai : "Pourquoi, ô Prince des croyants ?" Et lui de dire : "J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : "Les Turcs apparaîtront aux Arabes jusqu'à les rejoindre à Manâbit al-Shîh*[1] *et al-Qaysûm*[2]*", c'est pourquoi je répugne à les combattre".* »[3]

'Abd Allah Ibn Abî Burayda rapporte de son père qu'il a dit : « *Je me trouvais assis chez le Prophète ﷺ que nous avons entendu dire :*

إِنَّ أُمَّتِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ الأَوْجُهِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْحَجَفُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ. أَمَّا السَّابِقَةُ الأُولَى، فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، فَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَيَنْجُو بَعْضٌ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، فَيَصْطَلِمُونَ كُلُّهُمْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.

"Ma communauté sera vaincue par des gens au visage large, aux yeux petits, au visage comparable à un bouclier – à trois reprises[4] *– jusqu'à ce qu'ils les repoussent vers la péninsule arabique. Quant à la première défaite, ne sera sauvé que celui qui échappera d'eux. La deuxième fois, certains périront et d'autres en réchapperont. Et la troisième fois, tous ceux qui resteront d'entre eux seront exterminés". Ils demandèrent : "Ô Prophète d'Allah ! Qui sont-ils ?" Il dit :*

هُمْ التُّرْكُ. أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَرْبِطُنَّ خُيُولَهُمْ إِلَى سَوَارِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ.

"Ce sont les Turcs. Par celui qui détient mon âme en Sa Main, ils attacheront certainement leurs chevaux aux piliers des mosquées des Musulmans". Il continue : "Suite à cela, Burayda gardait toujours auprès de lui deux chameaux ou

1 À al-Yamâma dans la péninsule arabique.

2 Petite bourgade à mi-chemin entre La Mecque et Kûfa.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.609. al-Haythamî dit : « *Rapporté par Abû Ya'lâ et il y a des transmetteurs que je ne connais pas* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.312.

4 C'est-à-dire qu'elle sera vaincue trois fois. NDT.

trois ainsi que les affaires de voyage et la boisson pour fuir, vu ce qu'il avait entendu du Prophète ﷺ comme malheurs provenant des chefs turcs". »[1]

Il y avait un *hadîth* célèbre du temps des Compagnons ﷺ :

اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ.

« *Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent.* »[2]

---

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.348-349. Abû al-Khattâb 'Umar Ibn Duhayya dit : « *C'est une chaîne de transmission authentique* ». Voir *al-Tadhkira* d'al-Qurtubî p.593. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Abû Dâwud de manière concise, rapporté par Ahmad et al-Bazzâr de manière concise, les transmetteurs sont du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.311. Cependant, la version d'Abû Dâwud diffère de celle d'Ahmad, car la version d'Abû Dâwud souligne que ce sont les Musulmans qui battront les Turcs à trois reprises jusqu'à les repousser à la péninsule arabique… L'auteur de *'Awn al-Ma'bûd* dit : « *Pour moi, c'est la version d'Ahmad qui est juste, quant à celle d'Abû Dâwud, il apparaît qu'une erreur a été commise par certains transmetteurs. Ceci est appuyé dans la version d'Ahmad par le fait que Burayda gardait toujours auprès de lui deux chameaux ou trois ainsi que ses affaires de voyage et de la boisson pour fuir, vu ce qu'il avait entendu du Prophète ﷺ comme malheurs provenant des chefs turcs. Cela est aussi appuyé par le doute présent chez certains transmetteurs dans la version d'Abû Dâwud. C'est pourquoi il dit à la fin du hadîth : "ou comme il a dit". Cela est également appuyé par les événements qui se sont produits conformément à la version mentionnée par Ahmad* ». Voir *'Awn al-Ma'bûd* t.11 p.414. Il cite ensuite d'après al-Qurtubî ce qu'il a rapporté de la sortie des Turcs, qu'ils sont sortis à trois reprises contre les Musulmans et que la dernière fois ils détruisirent Bagdad, tuèrent le calife, les savants, les chefs, les gens de mérite et les adorateurs, qu'ils avancèrent dans les régions jusqu'à conquérir le *Shâm* en très peu de temps. La peur pénétra les demeures d'Égypte jusqu'à ce que se dressa contre eux le roi victorieux surnommé Qatz dans la bataille de 'Ayn Jâlût. Il remporta la victoire contre eux, ce qui divisa leur union. Ainsi, Allah ﷻ éloigna leurs méfaits des Musulmans. Voir *al-Tadhkira* d'al-Qurtubî p.592-595 et *'Awn al-Ma'bûd* t.11 p.415-416.

2 Abû Dâwud t.11 p.409 avec *'Awn al-Ma'bûd*. Ibn Hajar dit : « *Rapporté par al-Tabarânî selon le hadîth de Mu'âwiya* ». Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.609. Al-'Ajlûnî dit : « *Al-Zarqânî a dit : "Fiable". Il dit qu'à la base, cela est rapporté par Abû Dâwud d'après un Compagnon d'après le Prophète ﷺ, rapporté par al-Nasâ'î, et aussi al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat d'après Ibn Mas'ûd ﷺ qui l'attribue au Prophète ﷺ en ces termes : "Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent". Il dit : "Les premiers qui enlèveront à ma communauté son règne et ce qu'Allah lui a accordé sont les Banû Qantûrâ". Rapporté par al-Tabarânî d'après Mu'âwiya Ibn Abî Sufyân en l'attribuant au Prophète selon des voies témoignant l'une de l'autre* ». Voir *Kashf al-Khafâ wa Muzîl al-Ilbâs 'ammâ ishtahara min al-Ahâdîth 'alâ alsinat al-Nâs* t.1 p.38 d'al-'Ajlûnî. Al-Albânî dit au sujet de ce *hadîth* : « *Forgé* ». Voir *Da'îf al-Jâmi' al-Saghîr* t.1 p.81 n°105. Al-Sakhâwî dit : « *Il ne convient pas de le juger forgé et l'érudit Diyâ' al-Dîn al-Maqdisî a compilé un volume concernant la sortie des Turcs que nous avons entendu* ». Voir *al-Maqâsid al-Hasana* p.16-17. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat. Il contient 'Uthmân Ibn Yahyâ al-Qarqasânî qui est un transmetteur que je ne connais pas, le reste sont des transmetteurs du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.312. Le moins que l'on puisse dire au sujet de ce *hadîth* est qu'il est fiable, surtout qu'Ibn Hajar ﷺ a précisé qu'il était célèbre du temps des Compagnons ﷺ, il n'a cité aucune critique à son sujet, ce qui prouve qu'il est avéré pour lui. De plus, j'ai trouvé qu'al-Albânî a utilisé le *hadîth* suivant comme preuve : « *Laissez les Abyssins tant qu'ils vous laissent et laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent* ». Il dit au sujet de sa chaîne de transmission : « *C'est une chaîne de transmission qui ne présente aucun mal comme appui, tous les transmetteurs sont dignes de confiance sauf Abû Sakina. L'érudit dit dans al-Taqrîb : "On dit que son nom est Muhlim et qu'il y a divergence à savoir si c'est un Compagnon". Je dis : "S'il s'avère que ce n'est pas un Compagnon, il s'agit d'un Épigone inconnu dont trois personnes rapportent de lui, le hadîth est donc un appui fiable* ». Voir *al-Silsila al-Sahîha* t.2 p.416 n°772. Il est possible qu'al-Albânî visait par sa parole : « *Forgé* » le rajout à la fin du *hadîth* : « *Les premiers*

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Il y avait entre eux et les Musulmans une porte fermée qui commença à s'ouvrir petit à petit. Les captifs commençaient à devenir nombreux et étaient convoités par les rois, car ils étaient rudes et mauvais. La majorité de l'armée d'al-Mu'tasim faisait partie d'eux, puis les Turcs vainquirent le roi et tuèrent son fils al-Mutawakkil, puis ses enfants l'un après l'autre jusqu'à ce que le royaume fut largement constitué d'eux. Ensuite, il y eut les rois sâmânites qui faisaient partie également des Turcs, ils gouvernèrent les territoires non-arabes, puis ces royaumes furent vaincus par la dynastie des Sabakatkîn, puis la dynastie des Saljûk dont le royaume s'étendit jusqu'en Irak, au Shâm et à Rome. Le reste de leurs partisans étaient ceux qui se trouvaient au Shâm – la dynastie de Gengis et leurs fidèles qui sont la dynastie d'Ayyûb. Parmi ceux-ci il y avait encore une fois beaucoup de Turcs qui gagnèrent le pouvoir dans les territoires d'Égypte, du Shâm et du Hijâz. Les Saljûk furent attaqués en l'an 500 par les Ghuz qui dévastèrent les contrées et exterminèrent les gens.*

C'est après que la grande catastrophe fit son apparition, avec la venue des Tatares, Gengis Khan apparut après le 6ème siècle. Le monde fut dévasté et en particulier tout l'Orient, aucune région ne fut épargnée par leurs méfaits. La destruction de Bagdad et l'assassinat du calife al-Musta'sim, qui était leur dernier calife, furent causés par eux-mêmes en l'an 656 H. Ils ne cessèrent de détruire jusqu'à ce que vint le dernier d'entre eux, al-Link, qui signifie le boiteux, dont le nom est Tamur. Il arriva aux terres du Shâm où il vécut et brûla Damas jusqu'à ce qu'elle soit complètement ravagée. Il arriva ensuite à Rome et en Inde et ce qui se trouve entre eux, son règne dura jusqu'à ce qu'Allah ﷻ le saisit, ses enfants se séparèrent alors dans les territoires.

Apparaît dans tout ce que j'ai cité la confirmation de la parole du Prophète ﷺ : "Les Banû Qantûrâ' seront les premiers à enlever à ma communauté son règne..." comme s'il voulait dire par "ma communauté", la communauté d'appartenance ethnique et non celle du prêche, c'est-à-dire les Arabes. Et Allah est plus Savant. »[1]

Ainsi, les Tatares qui ont fait leur apparition durant le septième siècle de l'Hégire font partie des Turcs. En effet, la description faite au sujet des Turcs s'applique aux Tatares (les Mongols) dont l'apparition fut au temps d'al-Nawawî[2] ﷺ qui dit à leur sujet : « *Le combat contre ces Turcs concorde avec toutes les descriptions faites par le Prophète ﷺ : petits yeux, visages rouges,*

---

qui enlèveront... » Nous verrons également que l'érudit Ibn Hajar ﷺ l'a pris comme argument et qu'il est donc avéré pour lui, et Allah ﷻ est plus Savant.

1 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.609-610.

2 Il est né en l'an 631 H. et mort en l'an 676 H., ce qui est la période durant laquelle les Tatares sont apparus et ont mis fin au califat des Abassides. Voir *Tadhkirat al-Huffâz* t.4 p.1471-1473.

nez courts et aplatis, visages larges comme si leurs visages étaient des boucliers martelés, portant des chaussures faites de poils. Toutes ces descriptions se retrouvent en eux à notre époque et les Musulmans les ont combattus plusieurs fois et les combattent encore maintenant. »[1]

De nombreux Turcs se sont convertis à l'Islam et ont apporté beaucoup de bien à l'Islam et aux Musulmans, ils ont établi un empire islamique fort qui consolida l'Islam. De nombreuses conquêtes importantes ont été accomplies à leur époque dont la conquête de Constantinople, capitale des Romains, prémice de sa grande conquête à la fin des temps, avant l'apparition du Faux Messie comme nous le verrons. De même, l'Islam pénétra en Europe et dans de nombreux pays à l'Est et à l'Ouest. Cela coïncide avec la parole du Prophète ﷺ telle qu'elle est relatée dans le *ḫadîth* d'Abû Hurayra ﷺ mentionnant le combat contre les Turcs, il ﷺ dit :

وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الأَمْرِ، حَتَّى يَقَعَ فِيهِ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ

« ...*et vous trouverez que parmi les meilleurs gens, il y a celui qui est le plus répulsif envers cette affaire jusqu'à ce qu'il y tombe. Toutefois, les gens ont des natures originelles, les meilleurs d'entre eux durant la période d'ignorance sont les meilleurs en Islam.* »[2]

11 • Le combat contre les non-Arabes

L'un des signes de la fin des temps est le combat contre les non-Arabes. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، فُطْسَ الأُنُوفِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khûz*[3] *et Karmân*[4] *parmi les non-Arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux,*

1 Voir *Sharḫ al-Nawawî ʿalâ Ṣaḫîḫ Muslim* t.18 p.37-38.

2 Rapporté par al-Bukhârî avec *al-Fatḫ* t.6 p.604.

3 Khûz est le pays qu'on appelle le Kazakhstan. Voir *Muʿjam al-Buldân* t.2 p.404 et *Fatḫ al-Bârî* t.6 p.607.

4 C'est un grand pays connu ayant de nombreuses villes et villages, pays entouré de la Perse à l'ouest, du Khurâsân au nord et du Golfe persique au sud. Yâqût dit : « *Ses habitants font partie des gens de la Sunna*

leurs visages sont comparables aux boucliers martelés, leurs chaussures sont faites de poils. »[1]

Nous avons vu concernant le combat contre les Turcs la description faite dans les *hadîth* mentionnant cela. Dans le *hadîth* ci-dessus, il est question d'un combat contre Khûz et Karmân qui ne font pas partie des territoires turcs, mais des non-Arabes. Cependant, leur description est la même que celle des Turcs.

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Il est possible de répondre en disant que ce hadîth n'est pas le même que celui du combat contre les Turcs, mais on comprend de ces deux-là l'avertissement contre la venue de ces deux peuples.* »[2]

Ceci est appuyé par ce que rapporte Samura ﷺ qui dit : « *Le Messager d'Allah* ﷺ *a dit :*

يُوشِكُ أَنْ يَمْلأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ ، ثُمَّ يَكُونُوا أُسُدًا لاَ يَفِرُّونَ، فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيْئَكُمْ

« *Peu s'en faut qu'Allah* ﷻ *n'emplisse vos mains des non-Arabes, puis qu'ils deviennent des lions qui ne fuient guère, mais tuent vos combattants et mangent votre butin.* »[3]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يُوشِكُ أَنْ يَكْثُرَ فِيكُمْ مِنَ الْعَجَمِ أُسُدٌ لاَ يَفِرُّونَ، فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيْئَكُمْ

« *Peu s'en faut que parmi les non-Arabes se multiplient parmi vous des lions qui ne fuient guère, ils tueront alors vos combattants et mangeront votre butin.* »[4]

Ainsi, le combat contre les non-Arabes figure parmi les signes de la fin des temps.

---

et de l'Unité, des gens de bien et de mérite, et ce après la conquête des Musulmans de ce territoire ». Voir *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.454.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.604

2 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.607.

3 Le *hadîth* est rapporté par Ahmad dans son *Musnad* t.5 p.11. al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad, al-Bazzâr et al-Tabarânî. Les transmetteurs d'Ahmad sont ceux du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.310.

4 Rapporté par al-Tabarânî et les transmetteurs sont conformes aux normes du *Sahîh*. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.311.

12 • La disparition de la responsabilité [*al-Amâna*] [1]

La disparition de la responsabilité figure parmi les signes de la fin des temps. Abû Hurayra ﷺ dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

"Quand la responsabilité disparaîtra, attends l'Heure". Il demanda : "En quoi consiste sa disparition, ô Messager d'Allah ?" Et lui ﷺ de répondre :

إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, attends l'Heure". » [2]

Le Prophète ﷺ a également expliqué comment la responsabilité disparaîtra des cœurs et qu'il n'en restera que sa trace.

Hudhayfa ﷺ rapporte : « *Le Messager d'Allah ﷺ nous conta deux récits dont j'ai vu le premier [se réaliser] et j'attends le second. Il nous raconta que la responsabilité fut déposée dans la souche des cœurs des hommes, puis qu'ils apprirent le Coran, puis qu'ils apprirent la Sunna. Et il nous parla de sa disparition en disant :*

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلُ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَا أَعْقَلَهُ، وَمَا أَظْرَفَهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَلاَ أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا، رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ، فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا

---

1 *Al-Amâna* : c'est le contraire de la trahison. [Ce terme peut être traduit par la responsabilité, la loyauté, le dépôt et l'engagement selon les textes et le contexte]. Elle est mentionnée dans le saint Coran : ❨Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé ; car il est très injuste et très ignorant❩. Les savants ont différents avis quant à son sens, se résumant à deux catégories :

1. l'Unicité : c'est une responsabilité qui incombe à l'adorateur et qui est enfouie dans son cœur ;
2. l'acte : cela concerne les différentes sortes de lois, toutes sont une responsabilité auprès de l'adorateur. *Al-Amâna* est donc la responsabilisation, l'acceptation des commandements et l'éloignement des interdictions. Voir *Ahkâm al-Qur'ân* d'Ibn al-'Arabî t.3 p.1588-1589 ; l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.2 p.168 ; *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.477 et *Fath al-Bârî* t.11 p.333.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.333.

"L'homme dormira et la responsabilité sera ôtée de son cœur, sa trace restera comme celle d'une tache sans couleur. Puis, il dormira et cela lui sera oté et sa trace restera comme celle d'un bouton, comme une braise que tu roules sur ton pied, puis apparaît une cloque que tu vois se gonfler, mais dans laquelle il n'y a rien. Ensuite, les gens commerceront entre eux et pratiquement personne d'entre eux n'assumera sa responsabilité. On dira : "Parmi les fils d'Untel, il y a un homme digne de confiance" et on dira d'un homme : "Comme il est sensé ! Comme il est distingué ! Comme il est fort !" Mais il n'y aura dans son cœur même pas le poids d'un atome de moutarde de foi. Fut un temps où je ne prêtais guère attention à celui avec qui je m'engageais. Si c'était un Musulman, c'est l'Islam qui l'en empêchait, et si c'était un Chrétien, c'est son chef qui l'en empêchait. Quant à aujourd'hui, je ne m'engage plus qu'avec Untel et Untel". »[1]

Ce *hadîth* montre que la responsabilité disparaîtra des cœurs en sorte qu'un homme trichera alors qu'il était digne de confiance. Cela se produira pour celui dont la crainte vis-à-vis d'Allah ﷻ partira, dont la foi faiblira et qui fréquentera les partisans de la traîtrise jusqu'à ce qu'il devienne lui-même indigne de confiance, car le compagnon suit l'exemple de son ami.

L'une des manifestations de la disparition de la responsabilité est le fait d'octroyer les affaires des gens comme le commandement, le gouvernement, le jugement et les différents postes à celui qui n'en est pas digne et qui est incapable de les mettre en application et de les préserver, car cela comprend le non-respect des droits des gens, la négligence de leurs intérêts, cela engendre la jalousie dans leur cœur et attise les troubles entre eux.[2]

Si celui qui dirige les gens n'assume pas sa responsabilité – à savoir que les gens suivent celui qui les dirige – ceux-ci agiront comme lui vis-à-vis de leurs responsabilités. La rectitude de la situation du dirigeant signifie la rectitude de la situtation de ses sujets, alors que sa corruption engendrera la leur.

De plus, octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne est un signe clair de l'insouciance des gens vis-à-vis de leur religion à tel point qu'ils octroient leur commandement à celui qui ne s'intéresse guère à sa religion. Cela se produit quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît. C'est pour cette raison que l'Imam al-Bukhârî rapporte le *hadîth* d'Abû Hurayra précédent dans le livre du savoir, soulignant ce que nous venons de dire.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.333 et . 13 p.38 avec *al-Fath*.

2 Voir *Qabasât min hadyi al-Rasûl al-A'zam fî al-'Aqâ'id* p.66 de 'Alî al-Sharbijî.

Ibn Hajar ﷺ dit : « *La concordance de ce texte au livre du savoir est qu'octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne se produit quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît, et ceci fait partie des signes.* »[1]

Le Prophète ﷺ a informé qu'il y aura une époque insidieuse durant laquelle les notions s'inverseront, où l'on démentira celui qui est véridique et croira le menteur, où l'on considérera comme traître le digne de confiance et accordera la confiance au traître, comme nous en parlerons [plus tard], à savoir que l'un des signes de la fin des temps sera d'octroyer une place d'honneur aux racailles.

13 • La disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance

Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition du savoir et la propagation de l'ignorance. En effet, Anas Ibn Mâlik ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ

« *Parmi les signes de l'Heure est que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe.* »[2]

Al-Bukhârî ﷺ rapporte d'après Shaqîq qu'il a dit : « *Je me trouvais avec 'Abd Allah et Abû Mûsâ qui dirent : "Le Prophète ﷺ a dit :*

إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا يُنْزَلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ

"*Il y aura avant la venue de l'Heure des jours durant lesquels l'ignorance sera descendue et le savoir disparaîtra*". »[3]

Selon une version rapportée de Muslim d'après Abû Hurayra ﷺ : « *Le Messager d'Allah ﷺ dit :*

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ

"*Le temps se rapprochera, le savoir disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice viendra et le meurtre se multipliera*". »[4]

1 Voir *Fath al-Bârî* t.1 p.143.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.178 avec *al-Fath* et Muslim t.16 p.222 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.13 avec *al-Fath*.

4 Rapporté par Muslim t.16 p.222-223 avec l'explication d'al-Nawawî.

Ibn Battâl ﷺ dit : « *Tout ce que comprend ce hadîth comme signes, nous l'avons vu se produire de nos propres yeux. Certes, la science a diminué, l'ignorance est apparue, l'avarice a pénétré les cœurs, les troubles se sont généralisés et le meurtre s'est multiplié.* »[1]

L'érudit Ibn Hajar ﷺ poursuit en disant : « *Il apparaît que ce dont il a été témoin fut majoritaire bien que l'opposé existait. Le sens du hadîth est que cela soit dominant en sorte que l'opposé ne soit que très rare, d'où l'indication exprimée par la disparition de la science après quoi il ne restera plus que l'ignorance absolue. Mais cela n'empêche guère l'existence d'un groupe de savants, car ceux-ci seront dès lors couverts par tous les autres.* »[2]

La disparition du savoir se fera par la disparition des savants. 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs ﷺ rapporte : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

"*Certes, Allah ﷻ ne prendra pas la science en l'ôtant des serviteurs, mais Il prendra la science en prenant les savants. Et quand Il ne laissera plus aucun savant, les gens prendront à leur tête des ignorants qui seront questionnés et qui répondront sans aucune science, ils s'égareront et égareront*". »[3]

Al-Nawawî ﷺ dit : « *Ce hadîth montre que le sens de la disparition du savoir dans les hadîth précédents ne signifie pas qu'il disparaîtra des cœurs de ceux qui le connaissent, mais cela signifie que ceux qui le portent mourront et que les gens prendront des ignorants qui jugeront avec leur ignorance, ils s'égareront et égareront.* »[4]

Le savoir désigne ici la connaissance du Coran et de la *Sunna*, c'est la science héritée des Prophètes. Ainsi, les savants sont les héritiers des Prophètes et avec leur disparition, le savoir disparaîtra, les traditions prophétiques mourront, les innovations apparaîtront et l'ignorance se propagera.

Quant à la science profane, elle ne fait qu'augmenter et n'est nullement visée par les *hadîth*. La preuve en est que le Prophète ﷺ dit :

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16.
2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16.
3 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.194 avec *al-Fath* et Muslim t.16 p.223-224 avec l'explication d'al-Nawawî.
4 Voir l'explication d'al-Nawawî de *Sahih Muslim* t.16 p.223-224.

« *Ils seront questionnés et répondront sans aucune science, ils s'égareront et égareront.* »

L'égarement survient quand on est ignorant au sujet de la religion. Les savants véritables sont ceux qui appliquent leur savoir et qui orientent la communauté en lui indiquant le chemin de la vérité et de la guidée. Aussi, la science sans pratique n'est point profitable, elle sera plutôt un méfait pour son compagnon. Figure d'ailleurs dans une version d'al-Bukhârî :

وَيَنْقُصُ العَمَلُ.

« *...et l'oeuvre diminuera.* »[1]

L'Imam al-Dhahabî ﷺ, après avoir cité un groupe de savants, dit : « *Et ceux-ci n'ont reçu que très peu de science. Quant à aujourd'hui, il ne reste du savoir, déjà pauvre, que peu, auprès de peu de gens, et peu d'entre eux appliquent ce peu. Mais Allah nous suffit, Il est le Meilleur Garant.* »[2]

Si cela était du temps d'al-Dhahabî, que peut-on dire de notre époque ? Plus le temps s'éloigne de celui de la prophétie, plus la science diminue et l'ignorance augmente. Certes, les Compagnons ﷺ étaient les plus savants de cette communauté, puis ceux qui leur ont succédé, ensuite ceux qui leur ont succédé, et ceux-ci sont les meilleures générations comme dit le Prophète ﷺ :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

« *Les meilleurs gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent.* »[3]

Le savoir ne cessera de diminuer et l'ignorance d'augmenter jusqu'à ce que les gens ne connaissent plus les obligations de l'Islam. Hudhayfa ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلاَ صَلاَةٌ، وَلاَ نُسُكٌ، وَلاَ صَدَقَةٌ. وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ ﷻ فِي لَيْلَةٍ، فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ : الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ : أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - فَنَحْنُ نَقُولُهَا.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.10 p.456.

2 Voir *Tadhkirat al-Huffâz* t.3 p.1031.

3 Rapporté par Muslim t.16 p.86 avec l'explication d'al-Nawawî.

« *L'Islam disparaîtra de la même manière que disparaît la couleur du vêtement, jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne ni la prière ni le sacrifice ni l'aumône. Le Livre d'Allah ﷻ disparaîtra en une nuit, il n'en restera sur terre plus aucun verset. Il restera des groupes de gens tels que le vieil homme et la vieille femme qui diront : "Nous avons connu cette parole-ci de nos ancêtres qui disaient "Il n'y a de divinité qu'Allah" et nous la répétons".* »

Sila[1] lui dit [à Hudhayfa] : « *En quoi leur profitera "Il y a de divinité qu'Allah" alors qu'il ne savent pas ce qu'est la prière ni le jeûne ni le sacrifice ni l'aumône ?* » Hudhayfa se détourna de lui et ce dernier se répéta à trois reprises, mais à chaque fois Hudhayfa se détournait. Cependant, il se tourna vers lui la troisième fois et dit : « *Ô Sila ! Elle [la parole d'Unicité] les sauvera de l'Enfer* » à trois reprises.[2]

Ibn Mas'ûd ﷺ dit : « *Le Coran vous sera ôté, il disparaîtra de nuit et quittera les poitrines des hommes, il n'en restera sur terre plus rien.* »[3]

Ibn Taymiyya ﷺ dit : « *Il disparaîtra à la fin des temps des livres et des poitrines, il n'en restera dans les poitrines plus aucune parole et dans les livres plus aucune lettre.* »[4]

Pire que cela, le Nom d'Allah ne sera plus évoqué sur terre, comme cela est mentionné dans le *hadîth* rapporté par Anas ﷺ où le Messager d'Allah ﷺ dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللهُ، اللهُ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'on ne dise plus sur terre : "Allah, Allah".* »[5]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Il y a deux avis quant au sens de ce hadîth :*

1 Il s'agit de Abû al-'Alâ' ou Abû Bakr Sila Ibn Zafir al-'Abasî al-Kûfî, un des grands Épigones, un personnage noble et digne de confiance qui a transmis de 'Ammâr Ibn Yâsir, Hudhayfa Ibn al-Yamân, Ibn Mas'ûd, 'Alî et Ibn 'Abbâs ﷺ. Il mourut à près de 70 ans. Voir sa biographie dans *Tahdhib al-Tahdhib* t.4 p.437 et *Taqrib al-Tahdhib* t.1 p.370.

2 Rapporté par Ibn Mâjah t.2 p.1344-1345 et al-Hâkim dans *al-Mustadrak* t.4 p.473 où il dit : « *Ce hadîth est authentique et conforme aux normes de Muslim mais ils [al-Bukhârî et Muslim] ne l'ont pas rapporté* ». Al-Dhahabî l'a confirmé. Ibn Hajar dit : « *Rapporté par Ibn Mâjah avec une chaîne de transmission forte* ». Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16. Al-Albânî dit : « *Authentique* ». Voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.6 p.339 n°7933.

3 Rapporté par al-Tabarânî, les transmetteurs sont ceux du *Sahîh*, si ce n'est Shaddâd Ibn Ma'qal qui est digne de confiance. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.329-330. Ibn Hajar dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique, mais s'arrête au Compagnon [Mawqûf]* ». Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16. Je dis : une telle chose ne peut être dite de sa propre opinion. Ainsi, il faut le considérer comme remontant au Prophète ﷺ [*Marfû'*].

4 Voir *Majmû' al-Fatâwâ* d'Ibn Taymiyya t.3 p.198 -199.

5 Rapporté par Muslim t.2 p.178 avec l'explication d'al-Nawawî.

– *le premier avis : cela signifie que nul ne réprouvera le blâmable ni ne réprimandera personne quand il le verra accomplir le blâmable. Cela est formulé par sa parole : "…jusqu'à ce qu'on ne dise plus : "Allah, Allah", comme nous l'avons vu dans le hadîth de 'Abd Allah Ibn 'Umar :*

فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

"Il ne restera plus que de la racaille, ils n'ordonneront aucun bien et ne blâmeront aucun mal".[1]

– *le second avis : jusqu'à ce qu'on n'évoque plus Allah ﷻ sur terre et qu'on n'y connaisse plus Son Nom. Cela se produira quand l'époque sera corrompue, que l'humanité connaîtra la perdition et que l'incroyance, la turpitude et la transgression abonderont.* »[2]

14 • La multitude des miliciens et des partisans des oppresseurs

L'Imam Ahmad ﷺ rapporte d'après Abû Umâma ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ - أَوْ قَالَ : يَخْرُجُ رِجَالٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ - مَعَهُمْ سِيَاطٌ ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ

« *Il y aura dans cette communauté à la fin des temps des hommes – ou dit-il : des hommes apparaîtront de cette communauté à la fin des temps – ayant avec eux des fouets ressemblant aux queues des vaches. Ils sortent en début de journée sous la colère d'Allah et sortent en fin de journée sous Son Courroux.* »[3]

Selon une version d'al-Tabarânî dans *al-Kabîr* :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شُرْطَةٌ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ بِطَانَتِهِمْ

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.11 p.181-182 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* » et *Mustadrak al-Hâkim* t.4 p.435 dont l'auteur dit : « *C'est un hadîth authentique selon les normes des deux cheikhs, si al-Hasan l'a entendu de 'Abd Allah Ibn 'Amr* », confirmé par al-Dhahabî.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.186.

3 Voir *al-Musnad* t.5 p.250, il est authentique comme cité dans le *hadîth* qui le suit.

« Il y aura à la fin des temps des miliciens qui sortent en début de journée sous le courroux d'Allah et sortent en fin de journée sous la colère d'Allah. Fais donc attention à ne pas être de leur entourage. » [1]

Cette catégorie de gens qui oppriment les Musulmans et les font souffrir sans aucun droit a été menacée de l'Enfer. L'Imam Muslim ﷺ rapporte d'Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ...

« Il y a deux catégories des gens de l'Enfer que je n'ai pas encore vues : des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches, avec lesquels ils frappent les gens... » [2]

Al-Nawawî ﷺ dit : « *Ce hadîth fait partie des miracles de la prophétie, car ce dont le Prophète ﷺ a informé s'est produit. Quant aux gens aux fouets, ce sont les jeunes hommes [aux ordres] du chef de la milice.* » [3]

Le Prophète ﷺ dit à Abû Hurayra ﷺ :

إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ

« Si ta vie se prolonge un certain temps, il est probable que tu vois des gens sortir en début de journée sous la colère d'Allah et sortir en fin de journée sous Sa Malédiction, ils ont dans les mains une chose semblable aux queues des vaches. » [4]

Ibn 'Abbâs ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ هُمْ شَرٌّ مِنَ الْمَجُوسِ

« Il y aura à votre tête des commandeurs qui seront pires que les Mazdéens. » [5]

1 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.507-508. Le *hadîth* est authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.317 n°3560 et al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad et al-Tabarânî dans al-Awsat et al-Kabîr...les transmetteurs d'Ahmad sont dignes de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.5 p.234.

2 Rapporté par Muslim t.17 p.190 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.17 p.190.

4 Rapporté par Muslim t.17 p.190 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Saghîr* et *al-Awsat*, les transmetteurs sont ceux du *Sahîh* sauf Mu'mal Ibn Ihâb qui est digne de confiance. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.5 p.235.

15 • La propagation de la fornication

Parmi les signes qui sont apparus, il y a la propagation de la fornication et sa profusion entre les gens. Le Prophète ﷺ avait informé que ce serait un signe de la fin des temps. Anas ؓ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ... (فَذَكَرَ مِنْهَا) وَيَظْهَرُ الزِّنَا

« *Parmi les signes de l'Heure, ...et la fornication apparaîtra.* »[1]

Abû Hurayra ؓ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ...(فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَ فِيهِ :) وَ تَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ

« *Les gens connaîtront des années insidieuses,* (il cita le *hadîth* dont) *...et lors desquelles se propagera la turpitude.* »[2]

Pire que cela est de rendre licite la fornication. Abû Mâlik al-Ash'arî ؓ rapporte avoir entendu le Prophète ﷺ dire :

لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ

« *Il y aura dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication et la soie.* »[3]

À la fin des temps, après la disparition des croyants, il ne restera que les pires personnes qui s'accoupleront à la façon des ânes[4], comme cela est relaté dans le *hadîth* d'al-Nawwâs :

وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

« *Et il restera les pires hommes qui copuleront à la façon des ânes, ce sont eux que l'Heure surprendra.* »[5]

Abû Hurayra ؓ rapporte du Prophète ﷺ qu'il a dit :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَفْنَى هَذِهِ الأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَيَفْتَرِشُهَا فِي الطَّرِيقِ، فَيَكُونُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ: لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ !

1 Rapporté par al-Bukhârî avec *al-Fath* t.1 p.178 et Muslim t.16 p.221 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.512, qui dit : « *Ce hadîth a une chaîne de transmission authentique, mais n'a pas été rapporté par les deux cheikhs* » et al-Dhahabî l'approuva. Il a été authentifié par al-Albânî, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.212 n°3544 mais il n'a pas cité : « *Et lors desquelles se propagera la turpitude.* »

3 Rapporté par al-Bukhârî t.10 p.51 avec *al-Fath*.

4 Le sens est que les hommes et les femmes s'accoupleront devant les gens, comme le font les ânes.

5 Rapporté par Muslim t.18 p.70.

« *Et par Celui qui détient mon âme en Sa Main ! Cette communauté ne périra que quand l'homme ira vers la femme et l'étendra sur le chemin. Le meilleur d'entre eux ce jour-là sera celui qui dira : "Si au moins tu la cachais derrière ce mur !"* »[1]

Al-Qurṯubî[2] dit dans son livre *al-Mufhim* concernant le *ḫadîth* précédent d'Anas ﷺ : « *Ce ḫadîth souligne l'un des signes de la prophétie, car il informe d'événements qui se produiront et qui se sont produits, surtout en ces temps.* »[3]

Si cela était déjà à l'époque d'al-Qurṯubî, cela est encore plus apparent à notre époque, dû à la prééminence de l'ignorance et à la propagation de la corruption au sein des gens.

16 • La propagation de l'intérêt [*Ribâ*]

Parmi les signes figure l'apparition de l'intérêt, sa propagation parmi les gens et l'insouciance de consommer ce qui est illicite. Ibn Mas'ûd ﷺ rapporte du Prophète ﷺ qu'il a dit :

بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا

« *Avant la venue de l'Heure apparaîtra l'intérêt usuraire.* »[4]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ؟

« *Les gens connaîtront une époque durant laquelle la personne ne prêtera aucune attention à la façon dont elle a obtenu sa fortune, est-ce de manière licite ou illicite.* »[5]

---

1 Rapporté par Abû Ya'lâ ; al-Haythamî dit : « *Ses transmetteurs sont ceux du Saḫîḫ* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.331.

2 Il s'agit d'Abû al-'Abbâs Aḫmad Ibn 'Umar Ibn Ibrâhîm Ibn 'Umar al-Ansârî al-Qurṯubî, l'un des juristes malékites et l'un des hommes du *ḫadîth*. Il était le maître de l'exégète al-Qurṯubî Abû 'Abd Allah Muḫammad Ibn Aḫmad al-Ansârî, auteur du livre *al-Tadhkira fi Aḫwâl al-Mawtâ wa Umûr al-Âkhira*. Quant au premier Qurṯubî, il est connu sous le nom d'Ibn al-Mazîn et parmi ses livres, nous trouvons *al-Mufhim limâ ashkala min Talkhîs Muslim* et *Mukhtasar Saḫîḫ al-Bukhârî*. Il est mort à Alexandrie en l'an 656 H. Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.13 p.213 et *al-A'lam* t.1 p.186 d'al-Zarkalî.

3 Voir *Fatḫ al-Bârî* t.1 p.179.

4 Rapporté par al-Ṯabarânî comme cela est mentionné dans *al-Targhîb wal-Tarhîb* d'al-Mundhirî t.3 p.9 qui a dit : « *Ses transmetteurs sont ceux du Saḫîḫ.* »

5 Rapporté par al-Bukhârî t.4 p.313 avec *al-Fatḫ* et al-Nasâ'î t.7 p.243.

Ces *hadîth* s'appliquent à de nombreux Musulmans à cette époque. Nous trouvons qu'ils ne cherchent nullement le licite dans les gains. Au contraire, ils rassemblent la fortune du licite et de l'illicite. Cela est majoritairement dû à l'introduction de l'intérêt dans les transactions entre les gens. Les boutiques de change qui ont recours à l'intérêt sont apparues et beaucoup de gens ont été touchés par cette calamité.

L'Imam al-Bukhârî ﷺ mentionne le *hadîth* précédent d'Abû Hurayra ﷺ dans le chapitre : « *De la Parole d'Allah :* ﴿Ô les croyants ! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital﴾ » – ce qui prouve sa compréhension de la religion –, afin de montrer que tout capital multiplié démesurément par le biais de l'intérêt se produit en l'amplifiant lorsque les gens ne se soucient plus des moyens utilisés pour ramasser la fortune et ne différencient pas le licite de l'illicite.

17 • L'apparition des instruments de musique et le fait de les rendre licites

L'apparition des instruments de musique est l'un des petits signes. Sahl Ibn Sa'd ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ، وَقَذْفٌ، وَمَسْخٌ. قِيلَ : وَ مَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ الْقَيْنَاتُ.

« *Il y aura à la fin des temps engloutissement, pluie de pierres et transmutation.* » *On demanda :* « *Quand cela sera-t-il, ô Messager d'Allah ?* » *Et lui* ﷺ *de dire : "Quand les instruments de musique apparaîtront ainsi que les jeunes chanteuses".* »[1]

Ce signe est apparu en grande partie durant les siècles précédents, mais cela est davantage apparent aujourd'hui. En effet, nous trouvons à notre époque que les instruments de musique se sont beaucoup propagés, ainsi que les chanteurs et les chanteuses.

1 Ibn Mâjah rapporte dans son *Sunan* une partie du début t.2 p.1350, avec les corrections de Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî, il contient 'Abd Allah Ibn Abî al-Zanâd qui est un rapporteur présentant une certaine faiblesse, et le reste des transmetteurs de l'une des deux voies sont ceux du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.10. Al-Albânî dit : « *Authentique* », voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.3 p.216 n°3559.

Pire que cela, beaucoup de gens ont rendu licites les instruments de musique. Ceux qui font cela ont été avertis contre l'engloutissement, la pluie de pierres et la transmutation comme dans le *hadîth* ainsi que ce qui est dans *Sahîh al-Bukhârî* : Hishâm Ibn 'Ammâr dit : « *Sadaqa Ibn Khâlid nous rapporte – il cite la chaîne de transmission jusqu'à Abû Mûsâ al-Ash'arî ﷺ qui a entendu le Prophète ﷺ dire :*

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي : الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

« *Il y aura au sein de ma communauté des gens qui rendront licites la fornication, la soie, le vin et les instruments de musique ; et des gens s'installeront près d'une haute montagne par où passe un berger avec son troupeau et un pauvre viendra à eux pour un besoin. Ils [lui] diront : "Reviens nous voir demain". C'est alors qu'Allah les fera périr, ébranlera la montagne et transformera d'autres en singes et en porcs jusqu'au Jour de la Résurrection.* »[1]

Ibn Hazm[2] prétend que ce *hadîth* est discontinu [*Munqati'*], car il n'y a pas de continuité entre al-Bukhârî et Sadaqa Ibn Khâlid[3]. Cette parole a été réfutée par l'érudit Ibn al-Qayyim démontrant que ce que dit Ibn Hazm est faux pour six raisons[4] :

- Al-Bukhârî a rencontré Hishâm Ibn 'Ammâr et a entendu de lui, et s'il rapporte en disant : « *selon Untel* », cela est considéré à l'unanimité comme une continuité, car il y a eu rencontre et écoute. Lorsqu'il dit : « *Hishâm dit* », il n'y a donc aucune différence entre cela et le fait qu'il dise : « *selon Hishâm.* »
- Les transmetteurs dignes de confiance et sûrs rapportent cela d'après Hishâm avec continuité. Al-Ismâ'îlî rapporte dans son *Sahîh* : « *Al-Hasan m'a informé : "Hishâm Ibn 'Ammâr nous rapporte…"* » avec sa chaîne de transmission et son texte.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.10 p.51 avec *al-Fath*.

2 Il s'agit de l'érudit Abû Muhammad 'Alî Ibn Ahmad Ibn Sa'îd Ibn Hazm al-Andalusî al-Qurtubî. Un des Imams du littéralisme [*al-Zâhiriyya*] mais qui faisait partie de ceux qui interprétaient le plus dans le domaine des fondements, des versets et des *hadîth* relatifs aux Attributs. Il a de nombreux ouvrages concernant les écoles, les doctrines, les sectes, la jurisprudence et ses fondements, ainsi que les biographies et récits. Il décéda en 456H. Voir sa biographie dans *al-Bidâya wal-Nihâya* t.12 p.91-92 d'Ibn Kathîr et *Shadharât al-Dhahab fî Akhbâr Man Dhahab* t.3 p.229-230.

3 Voir *al-Muhalla* d'Ibn Hazm t.9 p.59 avec la vérification d'Ahmad Shâkir.

4 Voir *Tahdhîb al-Sunan* t.5 p.270-272.

- Ce *hadîth* est authentique même sans tenir compte du *hadîth* rapporté par Hishâm. Cela est rapporté par al-Ismâ'îlî selon 'Uthmân Ibn Abî Shayba avec deux autres chaînes de transmission aboutissant à Abû Mâlik al-Ash'arî ﷺ.
- Même si al-Bukhârî n'avait pas rencontré Hishâm et n'avait pas entendu de lui, le fait qu'il inclut le *hadîth* dans son *Sahîh* et qu'il l'affirme prouve que cette version relatée selon Hishâm est authentique pour lui. De plus, il ne cite aucun intermédiaire entre lui et Hishâm, soit parce que ceux-ci sont connus, soit parce qu'ils sont nombreux. Il est donc connu et célèbre selon Hishâm.
- Quand al-Bukhârî dit dans son *Sahîh*: « *Untel dit* », cela signifie que pour lui le *hadîth* est authentique.
- Al-Bukhârî cite ce *hadîth* en le prenant comme argument et en l'incluant dans son *Sahîh* à part entière et non comme une simple citation.

Le *hadîth* est donc authentique sans le moindre doute.

Ibn al-Salâh[1] ﷺ dit: « *Il ne faut prêter aucune attention à l'érudit Abû Muhammad Ibn Hazm le littéraliste quand il réfute ce que rapporte al-Bukhârî comme hadîth d'après Abû 'Âmir ou Abû Mâlik: (et il le cita).* »

Il dit ensuite: « *Le hadîth est authentique et sa continuité est connue, il respecte de plus la norme du Sahîh. Al-Bukhârî ﷺ peut agir de la sorte, car ce hadîth est connu auprès des gens dignes de confiance selon ce transmetteur qu'il « suspend ». Il se peut également qu'il agisse de la sorte parce qu'il a cité ce hadîth à un autre endroit de son livre en ayant mentionné la chaîne de transmission avec continuité, ou encore pour une autre raison qui ne peut être accompagnée du défaut de discontinuité. Et Allah est plus Savant.* »[2]

J'ai certes tardé sur le sujet concernant ce *hadîth*, car certaines personnes s'obstinent à suivre l'avis d'Ibn Hazm ﷺ et l'utilisent comme argument pour permettre les instruments de musique. Cependant, les *hadîth* soulignant leur interdiction, la punition à l'égard de la communauté si les distractions illicites apparaissent et que les péchés sont commis, sont bien authentiques[3].

1 Il s'agit de l'Imam, savant du *hadîth* et érudit, Abû 'Amr 'Uthmân Ibn 'Abd al-Rahmân al-Shahrazûrî, connu comme étant Ibn al-Salâh. C'était un dévot, ascète et scrupuleux, se conformant à la voie des pieux prédécesseurs. Il a de nombreux ouvrages dans les sciences du *hadîth* et la jurisprudence. Il décéda en 643 H. Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.13 p.168 et *Shadharât al-Dhahab* t.5 p.221-22.

2 Voir *Muqaddimat Ibn al-Salâh fî 'Ulûm al-Hadîth* p.32 et voir *Fath al-Bârî* t.10 p.52.

3 Voir *Les chants et la musique* du cheikh al-Albânî ﷺ, éditions al-Hadith, 2007. NDT.

18 • La grande consommation du vin et le fait de le rendre licite

Sont apparus dans cette communauté la consommation du vin et son appellation autrement que par son nom. Pire que cela, certaines personnes l'ont rendu licite. Ceci est un signe de la fin des temps. L'Imam Muslim rapporte d'après Anas Ibn Mâlik ﷺ qu'il a dit : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ...وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ

« *Parmi les signes de l'Heure, ...et le vin sera consommé.* »[1]

Certains *hadîth* parlant des instruments de musique ont été cités précédemment et il y figure qu'il y aura parmi cette communauté des gens qui rendront licite la consommation du vin. L'Imam Ahmad et Ibn Mâjah rapportent d'après 'Ubâda Ibn al-Sâmit ﷺ qu'il a dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ

«*Un groupe parmi ma communauté rendra licite le vin en lui donnant un nom [autre que le sien].* »[2]

Ainsi, le vin a reçu diverses appellations, on l'a même appelé : boisson spiritueuse ! Les *hadîth* sont nombreux à démontrer que dans cette communauté, la consommation d'alcool se propagera et qu'il y en aura qui le rendront licite et changeront son nom.

Ibn al-'Arabî explique ce que signifie le fait de rendre la consommation du vin licite en citant deux interprétations:

- La première est de croire qu'il est permis d'en boire ;
- La seconde est le fait de s'y adonner comme l'on s'adonne à quelque chose de licite.

Il cite ensuite qu'il a entendu et vu ceux qui agissaient de la sorte[3], mais cela est encore plus grand à notre époque, outre le fait que certaines personnes se sont épris de cette boisson.

1 Voir Muslim t.16 p.221 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.318 et *Sunan Ibn Mâjah* t.2 p.1123. Ibn Hajar dit dans *al-Fath* t.10 p.51 : « *Sa chaîne de transmission est bonne* ». Le *hadîth* a également été authentifié par al-Albânî. Voir *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.13-14 n°4945.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.10 p.51.

Il y a pire que cela, c'est de le vendre au grand jour et d'en consommer ouvertement dans certains pays islamiques. De plus, la propagation des drogues s'est faite d'une manière sans précédent, ce qui présage un danger immense et une corruption démesurée. Mais l'affaire toute entière appartient à Allah ﷻ.

19 • L'ornement des mosquées et s'en vanter

L'Imam Ahmad rapporte d'après Anas ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. »[1]

Selon une version d'al-Nasâ'î et d'Ibn Khuzayma, le Prophète ﷺ dit :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

« Parmi les signes de l'Heure, il est que les gens rivalisent de beauté par rapport aux mosquées. »[2]

Al-Bukhârî dit : « *Anas a dit : "Ils s'en vanteront, mais ne les fréquenteront que rarement. Quant au fait de s'en vanter, il s'agit de se préoccuper de son ornement. Ibn 'Abbâs a dit : "Vous les ornerez de la même manière que les Juifs et les Chrétiens l'ont fait".* »[3]

'Umar Ibn al-Khattâb a certes interdit de décorer les mosquées, car cela dérange les gens durant leur prière. Lorsqu'il ordonna de rénover la mosquée du Prophète ﷺ, il dit :

« Protège les gens contre la pluie et fais attention à ne pas mettre de rouge ou de jaune, car tu troublerais les gens. »[4]

Qu'Allah accorde Sa Miséricorde à 'Umar. Certes, les gens n'ont pas pris en considération sa recommandation. De plus, ils ne se sont plus contentés du rouge ou du jaune, mais ont largement exagéré dans la décoration des mos-

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.3 p.134. Authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.6 p.174 n°7298.

2 Voir *Sunan al-Nasâ'î* t.2 p.32 avec l'explication d'al-Suyûtî. Authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.5 p.213 n°5771. Rapporté également dans le *Sahîh* d'Ibn Khuzayma t.2 p.282 n°1322-1323 avec la vérification de Mustafâ al-A'zamî qui dit que sa chaîne de transmission est authentique.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.539 avec *al-Fath*.

4 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.1 p.539 avec *al-Fath*.

quées de la même manière que l'on décore un vêtement. Les rois et les califes ont rivalisé dans la construction des mosquées et leur ornement au point de réaliser des choses étranges.

Ces mosquées existent toujours jusqu'à aujourd'hui comme c'est le cas en Égypte, au *Shâm*, dans les pays du Maghreb, en Andalousie et ailleurs. Aujourd'hui encore, les Musulmans continuent de se concurrencer dans l'ornement des mosquées.

Il ne fait aucun doute que l'ornement des mosquées est une preuve de gaspillage et de dépense inutile. Leur entretien se fait en y obéissant et évoquant Allah. La protection contre la chaleur, le froid et la pluie suffit amplement aux gens.

La menace de destruction plane sur ceux qui ornent les mosquées et décorent les pages du Coran. Al-Hakîm al-Tirmidhî rapporte d'Abû al-Dardâ' ﷺ qu'il a dit : « *Lorsque vous décorerez vos mosquées et ornerez vos exemplaires du Coran, la destruction vous touchera.* »[1]

Al-Munâwî ﷺ dit : « *Il est donc interdit d'orner les mosquées et les exemplaires du Coran, car cela détourne le cœur de la méditation, de la crainte et de la présence d'esprit qu'il faut avoir vis-à-vis d'Allah. Les Chaféites sont d'avis que l'ornement des mosquées – et même la Ka'ba – avec de l'or ou de l'argent est illicite de manière générale, avec autres, cela est détestable.* »[2]

1 Voir *Sahîh al-Jâmi'* t.1 p.200 n°599. Al-Albânî dit : « *La chaîne de transmission est fiable* ». Il cite dans *al-Silsila al-Sahîha* t.3 p.337 n°1351 qu'al-Hakîm al-Tirmidhî le rapporte ainsi dans le livre *al-Akyâs wal-Mughtarrîn* p.78 selon Abû al-Dardâ' qui l'attribue au Prophète ﷺ. Le *hadîth* est également rapporté par Ibn al-Mubârak dans un ordre différent dans le livre *al-Zuhd* p.175 n°797. Al-Albânî mentionne la chaîne de transmission d'Ibn al-Mubârak dans *al-Silsila* et dit : « *Dans cette chaîne de transmission, les transmetteurs sont dignes de confiance et se retrouvent chez Muslim, mais je ne sais pas si Bakr Ibn Sawâda (une version selon Abû al-Dardâ') a entendu d'Abû al-Dardâ' ou non* ». Al-Baghawî le cite dans *Sharh al-Sunna* t.2 p.350 et l'attribue à Abû al-Dardâ'. Al-Suyûtî l'attribue dans *al-Jâmi' al-Saghîr* p.27 à al-Hakîm d'après Abû al-Dardâ' mais mentionne une faiblesse. De même, al-Munâwî l'a jugé faible dans *Fayd al-Qadîr* t.1 p.367 n°658.

2 Voir *Fayd al-Qadîr* t.1 p.367.

20 • La concurrence dans l'élévation des bâtiments

C'est l'un des signes qui est apparu tôt après l'époque de la prophétie et s'est propagé par la suite au point que les gens se sont concurrencés dans les bâtiments et l'ornement des demeures. Ce fut le cas lorsque le monde s'ouvrit aux Musulmans et que les richesses emplirent leurs mains après les conquêtes. Cette situation dura jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux se tournèrent vers la vie terrestre. Ils furent envahis par le mal qui toucha les générations précédentes, il s'agit de la concurrence dans l'amassement des biens et des dépenses dans ce qui ne convient pas en religion. Cela atteignit une telle proportion que les campagnards et leurs semblables parmi les nécessiteux et les pauvres connurent la richesse comme les autres gens et commencèrent à ériger des bâtiments aux multiples étages puis à se concurrencer.

Tout ceci s'est produit comme nous en a informés le Prophète ﷺ. Il est rapporté dans les deux *Sa<u>h</u>î<u>h</u>*, d'après Abû Hurayra ؓ, que le Prophète ﷺ dit à Jibrîl ؑ lorsqu'il le questionna au sujet du terme de l'Heure :

وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا... وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهَائِمِ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا

« *Cependant, je vais te parler de ses signes... et lorsque les gardiens de troupeau se concurrenceront dans les constructions, voilà l'un de ses signes.* »[1]

Selon une version de Muslim :

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ

« *Et que tu voies les va-nu-pieds nus, indigents, gardiens de moutons, se concurrencer dans l'élévation des constructions.* »[2]

Selon une version de l'Imam A<u>h</u>mad ؒ d'après Ibn 'Abbâs ؓ, celui-ci dit : « *Ô Messager d'Allah ! Et qui sont ces gardiens de moutons, nus, affamés et pauvres ?* » *Il répondit :* « *Les Arabes.* »[3]

Al-Bukhârî rapporte d'après Abû Hurayra ؓ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

1 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.114 avec *al-Fat<u>h</u>* et Muslim t.1 p.161-164 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.1 p.158 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.4 p.332-334 n°2926 avec les explications d'A<u>h</u>mad Shâkir qui a dit : « *La chaîne de transmission est authentique* ». Al-Haythamî dit : « *Rapporté par A<u>h</u>mad et al-Bazzâr ainsi que d'autres... dans la chaîne de transmission d'A<u>h</u>mad se trouve Shahr Ibn <u>H</u>awshab* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.1 p.38-39. Al-Albânî dit : « *C'est une chaîne de transmission qui ne présente aucun mal comme appui* ». Voir *Silsilat al-A<u>h</u>âdîth al-<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u>a* t.3 p.332 n°1345.

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ... حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ

« *L'Heure ne viendra pas... jusqu'à ce que les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions.* »[1]

L'érudit Ibn Hajar ﷺ dit : « *La signification de la concurrence dans l'élévation des constructions est que chacun de ceux qui construisent une demeure désire que sa hauteur soit plus grande que celle de l'autre. Cela peut aussi signifier la concurrence au niveau du décor et de l'ornement ou de manière plus générale que cela. Plusieurs choses de cela ont été vécues et cela ne fait qu'augmenter.* »[2]

De même, cela est apparu clairement à notre époque. Les gens se concurrencent dans l'élévation des constructions et se vantent de leur hauteur, leur largeur et de leur ornement. Ils construisent même des gratte-ciels atteignant les nuages, connus en Amérique et ailleurs dans les pays du monde.

21 • L'esclave engendre sa maîtresse

Nous trouvons dans le long *hadîth* de Jibrîl ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّتَهَا

« *Cependant, je vais t'informé de ses signes : lorsque l'esclave engendrera sa maîtresse...* »[3]

Selon une version de Muslim :

إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا

« *Lorsque l'esclave engendrera son maître.* »[4]

Les savants ont divergé au sujet du sens de ce signe en plusieurs avis. L'érudit Ibn Hajar ﷺ en cite quatre :

1. *Al-Khattâbî dit : « Cela signifie l'expansion de l'Islam et la conquête des pays polythéistes ainsi que l'asservissement de leurs enfants. Puis, lorsque l'homme possède une esclave et qu'elle lui donne un enfant, cet enfant sera*

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.81-82 avec *al-Fath*.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.88.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.114 et Muslim t.1 p.158.

4 Rapporté par Muslim t.1 p.163.

par rapport à elle au même rang que son maître, car il est l'enfant du maître de celle-ci. »[1]

L'Imam al-Nawawî ﷺ précise que cet avis est l'avis de la majorité des savants.[2]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Cependant, que cela soit son sens exact est discutable*[3], *car avoir des enfants avec des esclaves existait au moment où la parole a été dite. De même, la conquête des pays polythéistes, l'asservissement de leurs enfants et leur capture se sont produits davantage au début de l'Islam, alors que le contexte de ce propos implique la désignation d'un événement qui ne s'est pas produit et qui se produira vers la fin des temps.* »[4]

2. Les maîtres vendent les mères de leurs enfants, cela deviendra fréquent puis ces femmes esclaves, qui ont eu un enfant, passeront d'un maître à un autre jusqu'à ce que leur propre enfant les rachète sans le savoir.

3. L'esclave enfante un enfant libre engendré par un autre que son maître suite à un accouplement ambigu, ou par un autre esclave suite à un mariage ou une fornication, puis cette esclave est vendue dans les deux cas d'une vente valable, puis passe d'une main à une autre jusqu'à ce que son fils ou sa fille la rachète. C'est une variante de l'avis précédent.

4. La désobéissance s'accentue chez les enfants en sorte que l'enfant se comporte avec sa mère de la même manière que le maître avec son esclave, en l'humiliant par l'insulte, le coup ou le travail. On l'appelle alors métaphoriquement "seigneur", ou le sens de "maître" est : le tuteur concrètement. Ibn Hajar dit ensuite : *"Ceci est l'avis le plus fort pour moi, de par sa généralité et parce que le contexte indique une situation qui – en plus de désigner la corruption de l'époque – sera des plus étranges. En résumé, cela indique que l'Heure sera proche lorsque les notions se seront inversées en sorte que les éduqués deviennent éducateurs et que l'inférieur devienne supérieur. De plus, cela concorde avec sa parole concernant l'autre signe : les va-nu-pieds deviendront les rois de la terre.* »[5]

5. Il y a un cinquième avis qui a été émis par l'érudit Ibn Kathîr ﷺ qui est : « *Les esclaves seront à la fin des temps celles pour lesquelles l'on aura de la jalousie. Ainsi, cette esclave sera sous la responsabilité de l'homme âgé en dehors des autres*

1 Voir *Ma'âlim al-Sunan 'alâ Mukhtasar Sunan Abî Dâwud* t.7 p.67 et ce texte se trouve dans *Fath al-Bârî* t.1 p.122.

2 Voir *Sharh al-Nawawî li Sahîh Muslim* t.1 p.158.

3 L'érudit Ibn Kathîr ﷺ rejeta cet avis lui aussi. Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.177-178.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.1 p.122.

5 Voir *Fath al-Bârî* t.1 p.122 -123 en résumé.

femmes libres. C'est pourquoi il compare cela à la parole : "…et que tu vois les va-nu-pieds, indigents, se concurrencer dans l'élévation des constructions". »[1]

22 • La propagation du meurtre

Parmi les signes de la fin des temps, il y a la propagation du meurtre. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que se multiplie l'anarchie.* » *Ils demandèrent : « Et qu'est-ce que l'anarchie, ô Messager d'Allah !? » Il répondit :*

الْقَتْلُ، الْقَتْلُ

« *Le meurtre, le meurtre* ». Rapporté par Muslim.[2]

Selon une version d'al-Bukhârî d'après 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷺ :

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ.

« *Avant la venue de l'Heure, il y aura des jours d'anarchie durant lesquels disparaîtra la science et apparaîtra l'ignorance.* »

Abû Mûsâ ﷺ dit : « *Le chaos [al-Harj] est le meurtre, dans le langage des Abyssins.* »[3]

Abû Mûsâ ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجَ.

« *Avant la venue de l'Heure, il y aura l'anarchie.* » *Ils demandèrent : « Et qu'est-ce que l'anarchie ? » Et lui de dire : « Le meurtre ! » Ils demandèrent : « Plus encore que ce que nous tuons, car nous tuons durant une seule année plus de septante mille hommes ? » Il ﷺ dit :*

إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا.

« *Il ne s'agit guère du meurtre des polythéistes, mais du meurtre entre vous.* » *Ils demandèrent : « Aurons-nous notre raison ce jour-là ? » Il rétorqua :*

1 Voir *al-Nihâya/ al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.177.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.13 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.14.

إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسِبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ

« *La raison de la plupart des gens de cette époque sera ôtée et fera place à des gens bornés. La plupart d'entre eux penseront se baser sur quelque chose, mais ils ne se baseront sur rien.* »[1]

Abû Hurayra ﵁ rapporte : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit :*

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ. فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

« *Par Celui qui détient mon âme en Sa Main, la terre ne disparaîtra pas tant que les gens ne connaîtront pas de jour où le meurtrier ne saura guère pourquoi il a tué, ni l'assassiné pourquoi il a été tué* ». *On demanda alors :* « *Comment cela sera-t-il ?* » *Il répondit :* « *L'anarchie, le meurtrier et l'assassiné seront en Enfer.* »[2]

Ce dont le Prophète ﷺ nous a informés dans ces *hadîth* s'est produit en partie. Ainsi, le combat eut lieu entre les Musulmans à l'époque des Compagnons ﷺ, après l'assassinat de 'Uthmân ﵁, puis les guerres se sont multipliées à certains endroits en dehors d'autres et à certaines époques et non à d'autres, sans que l'on connaisse les raisons de la plupart de ces guerres.

Les guerres destructrices entre les communautés ont frappé les derniers siècles, des milliers de personnes en furent victimes et les troubles se sont propagés au sein des gens à cause de cela, à tel point qu'une personne en tue une autre sans connaître la raison qui l'y a poussée.

De même, l'apparition des armes de destruction massive qui anéantissent les peuples et les nations a joué un grand rôle dans la propagation du meurtre à un point tel que la personne n'a plus aucune valeur, elle est égorgée de la même façon qu'on égorgerait un mouton. Cela est dû au libertinage et à l'insouciance. En période de troubles, le meurtrier est capable de tuer sans savoir pourquoi il le fait ni pour quelle cause. Nous trouvons même que certaines personnes en tuent d'autres pour des raisons futiles, car les gens vivent dans le désarroi. Tout ceci est conforme à la parole du Prophète ﷺ : « *La raison de la plupart*

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.4 p.414 ; *Sunan Ibn Mâjah* t.2 p.1309 n°3959 et *Sharh al-Sunna* t.15 p.28-29 n°4234. Le *hadîth* est authentique. Voir *Sahîh al-Jâmi'* t.2 p.193 n°2043.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.35 avec l'explication d'al-Nawawî.

des gens de cette époque sera certes ôtée ». Nous demandons à Allah ﷻ le salut et cherchons auprès de Lui la protection contre les troubles, apparents et cachés.

Il a été rapporté que cette communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée, elle n'aura pas de châtiment dans l'au-delà. Ainsi, Allah ﷻ a fait des troubles, des tremblements de terre et du meurtre le châtiment de celle-ci sur terre.

S̲adaqa Ibn al-Muthannâ rapporte : « *Rabâh̲ Ibn al-H̲ârith nous rapporte d'après Abû Burda qu'il a dit : "Alors que je me trouvais debout dans le marché durant le califat de Ziyâd, je frappai ma main sur l'autre d'étonnement. Un homme parmi les Ans̲âr, dont le père était un Compagnon du Prophète ﷺ me demanda : "De quoi t'étonnes-tu, ô Abû Burda ?" Je dis : "Je m'étonne de gens dont la religion est la même, le Messager est le même, le prêche est le même, le pèlerinage est le même et le combat est le même, mais qui se permettent de s'entretuer". Il dit : "Ne t'étonne point ! Car j'ai entendu mon père m'informer qu'il a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ حِسَابٌ وَلاَ عَذَابٌ، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الْقَتْلِ، وَالزَّلاَزِلِ وَالفِتَنِ

"*Certes, ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée, elle n'aura ni jugement ni châtiment dans l'au-delà. Son châtiment se trouve plutôt dans le meurtre, les tremblements de terre et les troubles*". »[1]

Selon une version d'après Abû Mûsâ ﷺ :

إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ، إِنَّمَا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا : الْقَتْلُ، وَالْبَلاَبِلُ، وَالزَّلاَزِلُ

« *Certes, ma communauté est une communauté à laquelle la miséricorde est accordée, elle n'aura aucun châtiment dans l'au-delà, mais son châtiment se trouve sur terre : le meurtre, les pagailles et les tremblements de terre.* »[2]

1 Voir *Mustadrak al-H̲âkim* t.4 p.253-254 qui dit : « *La chaîne de transmission est authentique mais il n'a pas été rapporté par les deux cheikhs* », il a été approuvé par al-Dhahabî. Le *h̲adîth* est authentique, voir *al-Silsila al-S̲ah̲îh̲a* t.2 p.684-686.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ah̲mad t.4 p.410. Le *h̲adîth* est authentique, voir *S̲ah̲îh̲ al-Jâmi'* t.2 p.104 n°1734 et *al-Silsila al-S̲ah̲îh̲a* t.2 p.684 n°959.

23 • Le rétrécissement du temps

Le rétrécissement du temps est l'un des signes de la fin des temps. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ... يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ .

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que... le temps se rétrécisse.* »[1]

Il rapporte également que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que le temps se rétrécisse, de sorte que l'année devienne comme un mois, le mois comme un vendredi*[2]*, le vendredi comme un jour, le jour comme une heure*[3] *et une heure comme le temps à une feuille de palmier de brûler.* »[4]

Les savants ont différents avis concernant le sens du rétrécissement du temps, dont :

1. Cela désigne le manque de bénédiction dans le temps.[5]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Nous retrouvons cela à notre époque, car nous constatons la rapidité avec laquelle les journées passent, chose que nous ne trouvions pas à l'époque qui précédait la nôtre.* »[6]

2. Cela désigne ce qui se déroulera à l'époque du *Mahdî* et de 'Îsâ ﷺ comme jouissance que les gens connaîtront dans la vie, la propagation de la sécurité et la justice qui règnera. Mais les gens trouveront trop courts les jours d'aisance, même si ceux-ci sont longs et trouveront trop longue la période d'épreuves, même si celle-ci est courte.[7]

---

1 Rapporté par al-Bukhârî t. 13 p.81-82 avec *al-Fath*.

2 C'est-à-dire d'un vendredi à un autre, donc une semaine. NDT.

3 Une heure désigne un moment durant la journée et non soixante minutes. NDT.

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.2 p.537-538 et rapporté par al-Tirmidhî d'après Anas ﷺ. Voir *Jâmi' al-Tirmidhî* t.6 p.624-625. Ibn Kathîr dit : « *Sa chaîne de transmission est conforme aux normes de Muslim* ». Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.181. Al-Haythamî dit : « *Ses transmetteurs sont ceux du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.231. Authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.6 p.175.

5 Voir *Ma'âlim al-Sunan* t.6 p.141 -142 ; *Jâmi' al-Usûl* d'Ibn al-Athîr t.10 p.409 et *Fath al-Bârî* t.13 p.16.

6 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16.

7 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.16.

3. Cela désigne l'affaiblissement des gens suite à la diminution d'observance de la religion à tel point que personne n'ordonnera le bien ni ne réprouvera le blâmable, à cause de la domination de la perversion et l'apparition de ceux qui s'y adonnent. Cela se produira particulièrement lorsque la recherche du savoir sera délaissée et qu'on se satisfera de l'ignorance, vu que les gens ne s'équivaudront pas dans la science. Or, la science a différents degrés, comme Allah dit dans le verset :

وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ

﴾Et au-dessus de tout homme détenant une science, il y a un savant [plus docte que lui].﴿

Coran, *Yûsuf* : 76

Par contre, ils s'équivaudront s'ils sont ignorants.[1]

4. Cela désigne le rapprochement des gens de cette époque grâce à la propagation des moyens de transport et des véhicules terrestres et aériens, plus rapides, qui rapprochent ce qui est éloigné.[2]

5. Cela désigne le rétrécissement du temps et son accélération concrète, ce qui se produira à la fin des temps. Ceci ne s'est pas produit jusqu'à présent, chose qui est appuyée par le fait que les jours où le Faux Messie sera présent s'allongeront, si bien qu'un jour sera équivalent à une année, à un mois et à une semaine. De même que les jours s'allongent, ils rétrécissent.[3] Cela est dû à la désorganisation de l'univers et la venue de la fin des temps.

Ibn Abî Jamra[4] dit : « *Il est possible que le rapprochement du temps signifie son rétrécissement, sur base du hadîth : "L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'année soit comparable au mois".* »

Ainsi, le rétrécissement peut être concret comme il peut être abstrait.

Pour ce qui est du concret, cela ne s'est pas encore produit, il est possible qu'il s'agisse d'un des événements qui se produiront à la proximité de la fin des temps.

---

1 Voir *Mukhtasar Sunan Abî Dâwud* d'al-Mundhirî t.6 p.142.

2 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.497 et *al-'Aqâ'id al-Islâmiyya* de Sayyid Sâbiq p.247.

3 Voir *Mukhtasar Sunan Abî Dâwud* t.6 p.142 et *Jâmi' al-Usûl* t.10 p.409 avec la vérification de 'Abd al-Qâdîr al-Arna'ût.

4 Il s'agit de l'érudit Abû Muhammad 'Abd Allah Ibn Sa'd Ibn Sa'îd Ibn Abî Jamra al-Azdî al-Andalusî le Malékite, c'était un savant dans le *hadîth* et rédigea plusieurs ouvrages dont *Jam' al-Nihâya* dans lequel il résuma le *Sahîh al-Bukhârî*... Ibn Kathîr dit à son propos : « *L'Imam, le savant, le dévot. Il disait toujours la vérité, ordonnait toujours le bien et réprouvait le mal* ». Il mourut en Égypte en l'an 695 de l'Hégire. Voir sa biographie dans *al-Bidâya wal-Nihâya* t.13 p.346 et *al-A'lâm* t.4 p.89.

Quant à l'abstrait, cela fait déjà un temps que cela est apparu. Les théologiens ainsi que ceux qui ont conscience de ce qui se passe ici-bas savent cela. Ils remarquent qu'ils sont incapables d'accomplir le même nombre de tâches qu'ils effectuaient auparavant, ils s'en plaignent et ne savent pas quelle en est la cause. Il se peut que cela soit dû à la diminution de la foi et à l'apparition de toutes les transgressions à la religion sous plusieurs formes, dont les pires sont au niveau des aliments. Nul n'ignore le côté illicite et équivoque de ce fait. Beaucoup de personnes ne s'abstiennent en rien et quand elles sont capables d'obtenir une chose, elles s'y lancent sans se soucier.

En réalité, la bénédiction dans le temps, la subsistance et la récolte est accordée quand la foi est forte, quand on répond à l'ordre et qu'on s'éloigne de l'interdit. La Parole d'Allah ﷻ suivante en témoigne :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

❮Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre…❯

Coran, *al-A'râf* : 96[1]

24 • Le rapprochement des marchés

L'un des signes de la fin des temps est le rapprochement des marchés. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَيَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les troubles apparaissent, que le mensonge se propage et que les marchés se rapprochent.* »[2]

Le cheikh Hamûd al-Tuwayjrî[3] ﷺ dit : « *Quant au rapprochement des marchés, son explication est mentionnée dans un hadîth faible soulignant qu'il s'agit*

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.17.

2 *Musnad Ahmad* t.2 p.519 avec en marge *Muntakhab al-Kanz*. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad, ses transmetteurs sont ceux du Sahîh, si ce n'est Sa'îd Ibn Sam'ân qui est digne de confiance.* » Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.327.

3 Il s'agit de l'éminent savant Hamûd Ibn Abd Allah al-Tuwayjrî al-Najdî, parmi les savants contemporains. Il vivait à Riyad (Arabie Saoudite). Il a de nombreux ouvrages dont un sur les signes de la fin des temps : « *Ithâf al-Jamâ'a bimâ Jâ'a fî al-Fitan wal-Malâhim wa Ashrât al-Sâ'a* » en trois tomes.

de leur déclin et du peu de bénéfice. Il apparaît, et Allah est plus Savant, que cela est une indication de ce qui s'est produit à notre époque quant au rapprochement des gens de la terre grâce aux moyens de transport terrestres et aériens et aux machines électriques qui transmettent les sons, comme les radios et les téléphones, ayant rapproché les marchés de la terre. Ainsi, il n'y a de changement de prix dans une quelconque région sans que les commerçants ne le sachent – ou la plupart – partout sur terre, ils augmentent donc le prix s'il augmente et le diminuent lorsqu'il diminue. Les commerçants se déplaçent en voiture aux marchés des villes dont la distance est de plusieurs jours, ils y concluent leurs affaires puis retournent, le tout durant une journée ou une partie de la journée. Ils se déplacent également en avion aux marchés des villes dont la distance est de plus d'un mois, ils y règlent leurs affaires puis reviennent en un jour ou une partie de la journée.

Les marchés se sont donc rapprochés de trois façons :

- *Premièrement : la rapidité avec laquelle on a connaissance de ce qui s'y passe par rapport à l'augmentation des prix ou à la diminution.*
- *Deuxièmement : la rapidité de déplacement d'un marché vers un autre même si la distance est très longue.*
- *Troisièmement : la concordance des marchés au niveau des prix et le fait que certains suivent d'autres dans l'augmentation et la diminution des prix. Et Allah est plus Savant. »*[1]

25 • L'apparition du polythéisme dans cette communauté

Il s'agit de l'un des signes qui sont apparus, celui-ci s'est d'ailleurs accentué. En effet, le polythéisme a touché cette communauté. De plus, certains peuples ont rejoint les polythéistes chez eux, ils ont adoré les idoles, ont construit des mausolées sur les tombes, les ont adorées en dehors d'Allah, leur ont demandé bénédiction, les ont embrassées et glorifiées, leur ont formulé leurs vœux et y ont célèbré leurs fêtes. Nombre d'entre elles sont lieux de polythéisme comme l'étaient al-Lât, al-'Uzzâ et Manât[2], voire plus encore.

Abû Dâwud et al-Tirmidhî rapportent d'après Thawbân ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

1 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.498-499.

2 Des idoles adorées par les Arabes du temps de l'Ignorance. NDT.

إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي، لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ

« *Lorsque l'épée [le combat] s'installera dans ma communauté, elle n'en sera pas relevée jusqu'au Jour de la Résurrection, et l'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce que des tribus de ma communauté adorent les idoles.* »[1]

Les deux cheikhs rapportent d'après Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les fesses*[2] *des femmes de Daws ne s'agitent sur Dhûl-Khala<u>s</u>a*[3]. »[4]

Ce dont nous informe le Prophète ﷺ dans ce *<u>h</u>adîth* s'est produit, car la tribu de Daws et leurs voisins parmi les Arabes se sont épris de *Dhûl-Khala<u>s</u>a* lorsque l'ignorance réapparut dans ce village. Ils retournèrent à leur première pratique et se mirent à l'adorer en dehors d'Allah jusqu'à ce que vienne le cheikh Mu<u>h</u>ammad Ibn 'Abd al-Wahhâb ﷺ pour prêcher l'Unicité. Il renouvela ce qui s'était perdu de la religion et l'Islam retrouva vie dans la péninsule arabique. L'Imam 'Abd al-'Azîz Ibn Mu<u>h</u>ammad Ibn Sa'ûd ﷺ envoya un groupe de prêcheurs à *Dhûl-Khala<u>s</u>a* pour la détruire et démolir ses constructions. Lorsque le règne des Sa'ûd sur le <u>H</u>ijâz toucha à sa fin durant cette période, les ignorants retournèrent de nouveau à leur adoration d'antan. Lorsque le roi 'Abd al-'Azîz Ibn 'Abd al-Ra<u>h</u>mân Âl Sa'ûd ﷺ prit la tête du <u>H</u>ijâz, il ordonna à son gouverneur d'envoyer une troupe armée pour la détruire et faire disparaître toute trace de cette idole.[5] Louange donc à Allah ﷻ.

---

1 Voir *Sunan Abî Dâwud* t.11 p.322-324 avec *'Awn al-Ma'bûd* et *Jâmi' al-Tirmidhî* t.6 p.466. Al-Tirmidhî dit : « *Ce <u>h</u>adîth est authentique* ». Il a également été authentifié par al-Albânî dans *<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'* t.6 p.174 n°7295.

2 Comme elles le faisaient à l'époque de l'Ignorance.

3 Cela désigne la maison dans laquelle se trouvait l'idole. On dit également : le nom de la demeure est *al-Khala<u>s</u>a* et le nom de l'idole est *Dhûl-Khala<u>s</u>a*. *Dhûl-Khala<u>s</u>a* désigne deux idoles dont l'une était adorée par *Daws* et l'autre par *Khath'am* et d'autres parmi les Arabes. Quant à l'idole de *Daws*, c'est celle qui est désignée dans ce *<u>h</u>adîth*. Le lieu de celle-ci est connu jusqu'à nos jours à Zahrân au sud de <u>T</u>â'if à un endroit qu'on appelle Tharûq. *Dhûl-Khala<u>s</u>a* se trouve près d'un village appelé Ramas où l'on retrouve aujourd'hui encore des vestiges prouvant qu'il y avait là un édifice solide dans le passé.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.76 avec *al-Fat<u>h</u>* n°7116 et Muslim t.18 p.32-33 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Voir *Ith<u>h</u>âf al-Jamâ'a* t.1. p. 522-533.

Le polythéisme ne cesse de subsister dans certains pays, et le Messager d'Allah ﷺ dit vrai quand il proclama :

لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى.

« *La nuit et le jour ne disparaîtront pas jusqu'à ce qu'al-Lât et al-'Uzzâ soient adorées.* » *'Âisha* ﵂ *demanda alors :* « *Ô Messager d'Allah ! Je croyais que quand Allah* ﷻ *avait révélé :* ❮ C'est Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes ❯[1] *que cela était fini* ». *Et lui* ﷺ *de dire :*

إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ

"Il y aura de cela ce que voudra Allah, puis Allah enverra un vent doux qui donnera la mort à tous ceux qui ont dans le cœur le poids d'un atome de moutarde de foi. Il ne restera alors que ceux en qui il n'y a aucun bien qui retourneront à la religion de leurs pères". »[2]

Les manifestations du polythéisme sont nombreuses. Ainsi, elles ne se limitent pas uniquement à l'adoration des pierres, des arbres et des tombes, mais vont jusqu'à considérer de fausses divinités comme égaux d'Allah qui établissent d'elles-mêmes des lois pour les gens et leur imposent de les faire juger et de délaisser celles d'Allah. Ils s'érigent donc eux-mêmes en divinités avec Allah, exalté soit-Il. D'ailleurs, Allah ﷻ dit :

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

❮ Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme Seigneurs en dehors d'Allah. ❯

Coran, *al-Tawba* : 31

C'est-à-dire : ils ont pris leurs doctes et leurs dévots comme des divinités qui leur légifèrent des lois, car ils les ont suivis dans ce qu'ils ont rendu licite et ce qu'ils ont interdit.[3]

Si nous disons cela pour le fait de rendre licite et d'interdire, qu'en est-il de ceux qui ont délaissé l'Islam derrière eux et ont suivi les doctrines athées

1 Le Coran, *al-Saff* : 9.

2 Rapporté par Muslim t.33 p.18 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.4 p.77.

comme la laïcité, le communisme, le socialisme et le nationalisme, puis prétendent être Musulmans ?

26 • L'apparition de la turpitude[1], de la rupture des liens de parenté et du mauvais voisinage

L'Imam Ahmad et al-Hâkim rapportent d'après 'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ، وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent la turpitude, l'obscénité, la rupture des liens de parenté et le mauvais voisinage.* »[2]

Al-Tabarânî rapporte dans *al-Awsat* d'après Anas ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ، وَالتَّفَحُّشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ

« *Parmi les signes de l'Heure, il y a la turpitude, l'indécence et la rupture des liens de parenté.* »[3]

L'Imam Ahmad rapporte d'après Ibn Mas'ûd ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ... قَطْعَ الأَرْحَامِ

« *Il y a avant la venue de l'Heure... la rupture des liens de parenté.* »[4]

1 Ibn al-Athîr dit : « *Il s'agit de tout ce dont le méfait est accentué dans les péchés et les transgressions. Souvent, la turpitude est employée dans le sens de fornication. De même, tout mauvais caractère est turpitude dans les paroles et les actes* ». Voir *al-Nihâya* t.3 p.415.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.10 p.26-31 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Voir également *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.1 p.75-76 qui le rapporte avec trois chaînes de transmission et dit : « *C'est un hadîth authentique, car les deux cheikhs sont d'accord pour considérer comme source d'argumentation l'ensemble des transmetteurs, si ce n'est Abû Sabra al-Hudhalî qui est un grand et éminent Épigone, cité dans les Musnad et les chroniques sans être critiqué* », il cita également un appui et al-Dhahabî l'approuva quant à son authentification.

3 Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.284. Al-Haythamî dit : « *Les transmetteurs sont dignes de confiance. Pour certains, il y a divergence, mais les hadîth cités en témoignent.* »

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.333 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ».

Ce dont le Prophète ﷺ nous a informés s'est produit, à savoir que la turpitude s'est propagée au sein de nombreuses personnes qui ne font aucun cas de parler de ce qu'ils commettent comme péchés et de ce que cela peut amener comme châtiment douloureux. Les liens de parenté ont été rompus, la personne ne préserve plus les liens avec ses proches, c'est plutôt la rupture et le détournement. Des mois et des années passent alors qu'ils se trouvent dans le même pays sans qu'ils ne se rendent visite. Il ne fait aucun doute que cela provient de la faiblesse de la foi. Cependant, le Messager d'Allah ﷺ a encouragé de préserver les liens de parenté et a mis en garde ceux qui les rompent. Il ﷺ dit :

إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ، قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى. قَالَ : فَذَاكِ لَكِ.

« *Certes, Allah a créé la création et lorsqu'il eut terminé d'elle, le lien de parenté se dressa et dit : "C'est cela la place de celui qui demande protection contre la rupture ?" Il dit : "Oui, ne serais-tu pas satisfait que J'œuvre en bien envers celui qui te préserve et que Je prive de bienfait celui qui te rompt ?" Il répondit : "Certes". Et lui de dire : "Cela t'appartient". Le Messager d'Allah ﷺ dit ensuite :* « *Récitez si vous le désirez :*

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

﴿Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Ne méditent-ils pas le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs ?﴾ »[1]

Coran, *Muhammad* : 22-24

Il ﷺ dit également :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

« *N'entrera pas au Paradis celui qui rompt des liens de parenté.* »[2]

Quant au mauvais voisinage, on peut en discuter sans s'arrêter. Combien sont les personnes qui ne connaissent pas leurs voisins, ne se soucient guère de

1 Rapporté par Muslim t.16 p.112 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.16 p.114 avec l'explication d'al-Nawawî.

leur situation pour leur prêter main-forte s'ils en ont besoin, et n'évitent même pas de leur nuire ?

Le Prophète ﷺ a interdit de porter atteinte au voisin, il dit :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ

« *Que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier ne porte pas préjudice à son voisin.* »[1]

Il a également ordonné d'agir avec bienfaisance envers le voisin :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

« *Que celui qui croit en Allah et au Jour Dernier œuvre en bien envers son voisin.* »[2]

Il ﷺ dit aussi :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

« *Jibrîl n'a cessé de me recommander [la bienfaisance envers] le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait en faire un héritier.* »[3]

27 • Les vieux se font jeunes

L'un des signes de la fin des temps est que les vieux se font jeunes. Ibn 'Abbâs ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

« *Il y aura des gens à la fin des temps qui se teindront en noir comme les poitrines de pigeons, ils ne sentiront pas l'odeur du Paradis.* »[4]

1 Rapporté par Muslim t.2 p.20 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.2 p.20 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.16 p.176 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.4 p.156 n°247 avec l'explication d'A<u>h</u>mad Shâkir qui déclare le *<u>h</u>adîth* authentique. Abû Dâwud t.11 p.266 avec *'Awn al-Ma'bûd*. Ibn <u>H</u>ajar dit : « *Sa chaîne de transmission est forte, si ce n'est qu'il y a divergence quant à savoir s'il s'arrête au Compagnon ou remonte au Prophète ﷺ. En supposant que c'est la parole du Compagnon, une telle chose ne peut être dite par opinion, cela relève donc de la parole du Prophète ﷺ* ». Voir *Fat<u>h</u> al-Bârî* t.6 p.499. Al-Albânî dit : « *Rapporté par Abû Dâwud, al-Nasâ'î, A<u>h</u>mad et al-<u>D</u>iyâ' dans al-Mukhtâra ainsi que d'autres qu'il est inutile de citer… avec une chaîne de transmission authentique conforme aux normes des deux cheikhs* ». Voir *Ghâyat al-Marâm fî Takhrîj A<u>h</u>âdîth al-<u>H</u>alâl wal-<u>H</u>arâm* p.84.

Ce que relate ce *hadîth* s'est produit à notre époque, car les hommes teignent leur barbe et leurs cheveux en noir. Je crois – et Allah est plus Savant – que sa parole « *comme les poitrines de pigeons* » est une comparaison avec ce que font certains Musulmans à notre époque, à savoir qu'ils rendent leur barbe comparable aux poitrines de pigeons en rasant la largeur et laissant les poils sur le menton, puis ils les teignent en noir, ce qui est comparable aux poitrines de pigeons.

Ibn al-Jawzî[1] ﷺ dit : « *Le fait qu'ils ne sentiront pas l'odeur du Paradis peut vouloir dire que cela sera dû à un acte qu'ils auront commis ou à une croyance et non à cause du fait de se teindre. Ainsi, le fait de se teindre pourrait être une de leurs caractéristiques, de même qu'il ﷺ dit que le fait de se raser la tête est une caractéristique des Kharijites, bien que se raser la tête ne soit pas interdit.* »[2]

Je dis : le Prophète ﷺ a interdit de se teindre les cheveux ou la barbe en noir. Jâbir Ibn 'Abd Allah rapporte : « *On amena Abû Quhâfa le jour de la prise de La Mecque, sa tête et sa barbe étaient aussi blanches que le Thughâma*[3]. *Le Messager d'Allah ﷺ dit alors :*

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"*Changez ceci en utilisant quelque chose et évitez le noir*". »[4]

---

1 Il s'agit du savant Abû al-Faraj 'Abd al-Rahmân Ibn 'Alî al-Jawzî, le Quraychite, le Baghdadite, le Hanbalite, auteur de nombreux ouvrages dont le nombre avoisinne les trois cents concernant le *hadîth*, l'exhortation, l'exégèse, l'histoire et autres. Il décéda en 597 H. Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.13 p.28-30.

2 Voir *al-Mawdû'ât* t.3 p.55. Ibn al-Jawzî dit : « *Sache qu'un groupe parmi les Compagnons et les Épigones employaient la teinture, parmi ceux-ci il y avait al-Hasan, al-Husayn, Sa'd Ibn Abî Waqqâs et un grand nombre d'Épigones. Un autre groupe détestait cela, vu la tromperie que cela comporte. Quant au fait de dire que c'est interdit alors qu'il n'y a aucune tromperie de sorte que ceci implique forcément cette menace, personne n'a jamais dit cela.* » Al-Nawawî dit : « *Il est interdit de se teindre en noir conformément à l'avis le plus juste. On dit également qu'il s'agit d'une réprobation à caractère préférentiel, mais l'avis choisi est l'interdiction selon la parole du Prophète ﷺ : "Évitez le noir"* ». Voir *Sharh Muslim* t.14 p.80. Ibn Abî 'Âsim rapporte dans le livre de la teinture d'après al-Zuhrî qu'il a dit : « *Nous nous teignions en noir lorsque le visage était encore jeune, mais quand le visage et les dents prirent de l'âge, nous délaissions cela* ». Voir *Fath al-Bârî* t.10 p.354-355. Al-Albânî dit : « *Il apparaît qu'al-Zuhrî ne connaissait pas du tout le hadîth mentionnant l'interdiction, il agissait [par rapport à cela] selon son goût. Quoi qu'il en soit, l'acte et la parole de quiconque ne peuvent être pris en compte après ceux du Prophète ﷺ, et le hadîth précédent est un argument contre al-Zuhrî et les autres* ». Voir *Ghâyat al-Marâm* p.84.

3 Plante vermifuge blanche. NDT.

4 Rapporté par Muslim t.14 p.79 avec l'explication d'al-Nawawî.

28 • La propagation de l'avarice[1]

L'un des signes de la fin des temps est la propagation de l'avarice. Abû Hurayra ﷺ dit :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ

« *Parmi les signes de l'Heure est qu'apparaisse l'avarice.* »[2]

Il rapporte également que le Prophète ﷺ a dit :

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ

« *Le temps se rapprochera, l'œuvre diminuera et l'avarice se propagera.* »[3]

Mu'âwiya ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

لاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلاَ يَزْدَادُ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا

« *L'affaire ne deviendra que plus dure et les gens ne deviendront que plus avares.* »[4]

L'avarice est un caractère blâmable, réprouvé par l'Islam montrant que celui qui est préservé de sa propre avarice a réussi. Allah ﷻ dit :

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

﴿Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent﴾

Coran, *al-Hashr* : 9

Jâbir Ibn 'Abd Allah ﷺ rapporte du Messager d'Allah ﷺ qu'il a dit :

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

1 Nous parlons ici de la forme la plus aiguë de l'avarice [*al-Shuh*]. Voir *al-Nihaya fî Gharîb al-Hadîth* t.2 p.477.

2 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Awsat*. Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.15. Al-Haythamî dit : « *Ses transmetteurs sont ceux du Sahîh si ce n'est Muhammad Ibn al-Hârith Ibn Sufyân qui est digne de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.327.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.13 avec *al-Fath*.

4 Rapporté par al-Tabarânî, les transmetteurs sont conformes aux normes du *Sahîh*. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.14.

« *Craignez l'injustice, car l'injustice est ténèbres le Jour de la Résurrection, et craignez l'avarice, car l'avarice a fait périr ceux qui étaient avant vous, elle les a poussés à verser le sang et juger licite de s'en prendre à leurs proches.* »[1]

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ dit : « *Il est possible que cette perdition soit celle dont il informa à leur égard dans ce bas monde, c'est-à-dire le fait de verser leur sang. Il peut également s'agir de la perdition dans l'au-delà. Ce deuxième avis est plus probable, mais cela peut aussi vouloir dire que cela les mènera à la perdition dans ce bas monde et dans l'au-delà.* »[2]

29 • La profusion du commerce

La profusion du commerce et sa propagation au sein des gens – à tel point que les femmes participent au commerce avec les hommes – font partie des signes de la fin des temps.

L'Imam Ahmad et al-Hâkim rapportent d'après 'Abd Allah Ibn Mas'ûd que le Prophète ﷺ a dit :

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ، وَفَشُوُّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُشَارِكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ

« *Avant la venue de l'Heure, il y aura le fait de saluer des personnes en particulier*[3] *et la propagation du commerce à tel point que la femme participera avec son mari au commerce.* »[4]

Al-Nasâ'î rapporte d'après 'Amr Ibn Taghlab ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ، وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ

« *Parmi les signes de l'Heure, il est que les biens se propagent et abondent, et que le commerce se propage.* »[5]

Cela s'est produit, car le commerce s'est propagé et les femmes y ont participé. Les gens se sont épris du fait d'amasser la fortune et s'y concurrencent.

1 Rapporté par Muslim t.16 p.134 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.16 p.134.

3 C'est-à-dire le salut adressé uniquement à celui que l'on connaît. NDT.

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.333 avec le commentaire d'Ahmad Shâkir qui dit : « *La chaîne de transmission est authentique* ». Voir *Mustadrak al-Hâkim* t.4 p.445-446.

5 Rapporté par al-Nasâ'î t.7 p.244 avec l'explication d'al-Suyûtî. Voir *al-Musnad* t.5 p.69 et *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* t.2 p.251-252

Le Prophète ﷺ a déclaré qu'il ne craignait pas pour cette communauté la pauvreté, mais plutôt que les biens de la terre ne s'offrent à elle, puis qu'ils se concurrencent. Il ﷺ dit :

وَاللهِ، مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

« *Par Allah, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous mais je crains pour vous que ne s'offre à vous ce bas monde comme il s'est offert à ceux qui étaient avant vous, puis que vous vous concurrenciez comme ils se sont concurrencés et que cela vous fasse périr comme cela les a fait périr.* »[1]

Selon une version de Muslim :

وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ

« *...et qu'elle ne vous préoccupe comme elle les a préoccupés.* »[2]

Il dit également :

إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟

« *Quand la Perse et Rome vous seront acquis, quel peuple serez-vous ?* » *'Abd al-Rahmân Ibn 'Awf dit :* « *Nous dirons ce qu'Allah nous ordonne.* » *Et le Messager d'Allah* ﷺ *de dire :*

أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

"N'en sera-t-il pas autrement ? Vous vous concurrencerez, puis vous vous jalouserez, puis vous vous détournerez les uns des autres, puis vous vous détesterez" ou quelque chose de semblable. »[3]

La concurrence pour la vie engendre la faiblesse dans la religion, la perdition pour la communauté et la division de sa parole, comme cela s'est produit auparavant et comme c'est le cas aujourd'hui.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.257-258 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.95 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.96 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.96 avec l'explication d'al-Nawawî.

30 • La multiplication des tremblements de terre

L'un des signes de la fin des temps est la multiplication des tremblements de terre. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les tremblements de terre se multiplient.* »[1]

Salama Ibn Nufayl al-Sakûnî dit : « *Nous étions assis chez le Messager d'Allah ﷺ... (il cita le hadîth dont) :*

وَبَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَوَتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلاَزِلِ

« *...et avant la venue de l'Heure, il y aura une grosse épidémie suivie par des années de tremblements de terre.* »[2]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *De nombreux tremblements de terre se sont produits dans plusieurs pays du Nord, de l'Est et de l'Ouest, mais il semble que cette multiplication signifie leur généralisation et leur persistance.* »[3]

Cela est appuyé par ce que rapporte 'Abd Allah Ibn Hawâla ﷺ qui dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ posa sa main sur ma tête – ou sur mon crâne – et dit :*

يَا ابْنَ حَوَالَةَ ! إِذَا رَأَيْتَ الخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتِ الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، فَقَدْ دَنَتِ الزَّلاَزِلُ وَالْبَلاَيَا وَالأُمُورُ الْعِظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ

"*Ô Ibn Hawâla ! Lorsque tu verras le califat arriver à la terre sacrée, les tremblements de terre, les catastrophes et les événements importants se rapprocheront, et l'Heure ce jour-là sera plus proche des gens que ma main que voici de ta tête.* »[4]

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.81-82 avec *al-Fath*.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.4 p.104. Al-Haythamî a dit : « *Rapporté par Ahmad, al-Tabarânî, al-Bazzâr et Abû Ya'lâ, les transmetteurs sont dignes de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.306.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.87.

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.288 ; Abû Dâwud t.7 p.209-210 avec *'Awn al-Ma'bûd* et *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.45 p.425, qui dit : « *Ce hadîth a une chaîne de transmission authentique mais n'a pas été rapporté par les deux cheikhs* », al-Dhahabî l'a approuvé. Al-Albânî l'a authentifié dans *Sahîh al-Jâmi'* t.6 p.263 n°7715.

31 • L'apparition de l'engloutissement, de la transmutation et des pluies de pierres

Parmi les signes de la fin des temps, on compte l'engloutissement, la transmutation et les pluies de pierres. 'Âisha ﵂ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ.

« *Il y aura à la fin de cette communauté engloutissement, transmutation et pluies de pierre.* » *Elle dit : "Je dis : "Ô Messager d'Allah ! Périrons-nous alors que parmi nous il y a des vertueux ?" Et lui* ﷺ *de répondre :*

نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَ الْخَبَثُ

« *Oui, si la turpitude apparaît.* »[1]

Ibn Mas'ûd ﵁ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَسْخٌ وَخَسْفٌ وَقَذْفٌ

« *Avant la venue de l'Heure, il y aura transmutation, engloutissement et pluies de pierres.* »[2]

Un texte rapporte également que les athées et les partisans du libre arbitre [*al-Qadariyya*] seront atteints par la transmutation et les pluies de pierres.

L'Imam Ahmad ﵀ rapporte d'après 'Abd Allah Ibn 'Umar ﵁ que celui-ci a entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَقَذْفٌ، وَهُوَ فِي الزِّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ

« *Il y aura dans ma communauté transmutation et pluies de pierres, et cela touchera les athées et partisans du libre arbitre.* »[3]

Il ﷺ dit selon une version d'al-Tirmidhî :

فِي هَذِهِ الأُمَّةِ – أَوْ فِي أُمَّتِي – خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ

1 Rapporté par al-Tirmidhî t.6 p.4, n°418 . Authentifié par al-Albânî dans *Sahih al-Jâmi'* t.6 p.358 n°8012.

2 Rapporté par Ibn Mâjah t.6 p.1349. Le *hadîth* est authentique : voir *Sahih al-Jâmi'* t.3 p.13 n°2853.

3 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.9 p.73-74 n°6208 avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

« *Dans cette communauté – ou dans ma communauté –, il y aura engloutissement ou transmutation ou pluies de pierres pour les partisans du libre arbitre.* »[1]

'Abd al-Ra<u>h</u>mân Ibn <u>S</u>a<u>h</u>âr al-'Abdî rapporte de son père qu'il a dit : « *Le Messager d'Allah* ﷺ *a dit :*

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ، فَيُقَالُ : مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ ؟

"*L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus soient englouties et que l'on dise : "Qui reste-t-il de telles tribus ?"* » Il précise : « *J'ai su lorsqu'il dit "des tribus" qu'il s'agissait des Arabes, car les non-Arabes s'attribuent à leur village* [*et non à leurs ancêtres*]. »[2]

Mu<u>h</u>ammad Ibn Ibrâhîm al-Taymî dit : « *J'ai entendu Baqîra, la femme d'al-Qa'qâ' Ibn Abî <u>H</u>adrad dire : "J'ai entendu le Messager d'Allah* ﷺ dire sur la chaire :

إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشٍ قَدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيبًا، فَقَدْ أَظَلَّتِ السَّاعَةُ

"*Quand vous entendrez que mon armée sera engloutie prochainement, l'Heure se sera rapprochée".* »[3]

Les engloutissements ont eu lieu à différents endroits de l'Est et de l'Ouest[4] avant notre époque et de nombreux engloutissements se produisent aujourd'hui à différents endroits de la terre. Ce n'est qu'un signe avertisseur d'un châtiment douloureux et une peur occasionnée par Allah envers Ses serviteurs, ainsi qu'un châtiment pour les innovateurs et les pécheurs, afin que les gens en tirent une leçon, retournent vers leur Seigneur et sachent que l'Heure est proche et qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'en Lui.

La menace d'engloutissement, de transmutation et de pluies de pierres a été adressée aux pécheurs parmi ceux qui utilisent les instruments de musique et boivent le vin.

Al-Tirmidhî rapporte d'après 'Imrân Ibn <u>H</u>u<u>s</u>ayn ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

---

1 Rapporté par al-Tirmidhî t.6 p.367-368. Le *<u>h</u>adîth* est authentique, voir *<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'* t.4 p.103 n°4150.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.4 p.483. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par A<u>h</u>mad, al-<u>T</u>abarânî, Abû Ya'lâ et al-Bazzâr, les transmetteurs sont dignes de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.9.

3 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.6 p.378-379. La chaîne de transmission de ce *<u>h</u>adîth* est fiable, voir *<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u> al-Jâmi'* t.1 p.228 n°631 et *al-Silsila al-<u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u>a* t.3 p.340 n°1355.

4 Voir *al-Tadhkira* p.654 ; *Fat<u>h</u> al-Bârî* t.13 p.84 ; *al-Ishâ'a* p.49-52 et *'Awn al-Ma'bûd* t.11 p.429.

فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ

« *Il y aura dans cette communauté engloutissement, transmutation et pluies de pierres.* » *Un homme parmi les Musulmans demanda : "Ô Messager d'Allah ! Et quand cela aura-t-il lieu ?" Et lui ﷺ de répondre :*

إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ

"*Quand les chanteurs et les instruments de musique apparaîtront et que les vins seront consommés*". »[1]

Ibn Mâjah rapporte d'après Abû Mâlik al-Ash'arî ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

« *Des gens de ma communauté boiront certes le vin en lui donnant un autre nom que le sien, l'on jouera des instruments de musique au-dessus de leur tête. Allah les engloutira sous le sol et changera certains d'entre eux en singes et en porcs.* »[2]

La transmutation est réelle et abstraite[3] : l'Imam Ibn Kathîr ﷺ explique la transmutation citée dans le verset :

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا۟ مِنكُمْ فِى ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ

❬ Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le Sabbat. Et bien Nous leur dîmes : « *Soyez des singes abjects* » ❭
Coran, *al-Baqara* : 65

Il s'agit d'une transmutation réelle et pas uniquement figurée. Cet avis est celui qui est le plus fort et celui émis par Ibn 'Abbâs et d'autres parmi les imams de l'exégèse.

Mujâhid, Abû al-'Âliya et Qatâda sont d'avis que la transmutation était figurée et qu'elle concernait leurs cœurs, mais qu'ils n'ont pas été changés en singes.[4]

1 Voir *Jâmi' al-Tirmidhî* t.6 p.458 n°458. Le *hadith* est authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.4 p.103 n°4119.
2 Rapporté par Ibn Mâjah t.2 p.1333 n°4020. Le *hadith* est authentique : voir *Sahîh al-Jâmi'* t.5 p.105 n°5330.
3 Autrement dit : au sens propre et au sens figuré. NDT.
4 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.1 p.150 -153.

Ibn Hajar a rapporté les deux avis d'après Ibn al-'Arabî et a accordé la prééminence au premier.[1]

Quant à Rashîd Ridâ, dans son *Tafsîr*, il fait prévaloir le second avis, il s'agit d'une transmutation dans leur comportement.[2]

Ibn Kathîr rejette ce que l'on rapporte d'après Mujâhid et dit : « *C'est une parole étrange, contraire au caractère apparent du contexte dans ce cas et d'autres.* »[3]

Il dit ensuite, après avoir cité une partie des paroles des savants : « *Le but de cette citation d'après ces imams est de démontrer le contraire de ce qu'a choisi Mujâhid ﷺ, à savoir que la transformation fut au sens figuré et non physique. Cependant, la vérité est qu'elle était concrète dans l'apparence. Et Allah est plus Savant.* »[4]

Ainsi, s'il est possible que la transmutation soit également subjective, alors beaucoup de ceux qui se sont permis les péchés ont vu leurs cœurs être changés, ne différenciant plus le licite de l'illicite, ni le bien du mal, comparables en cela aux singes et au porcs. Nous demandons à Allah le salut. Et ce dont le Prophète ﷺ a informé au sujet de la transmutation arrivera, que cela soit au sens figuré ou au sens propre.

32 • La disparition des vertueux

Parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition des vertueux, la diminution des gens de bien et la multiplication des malfaiteurs, à tel point qu'il ne restera que les pires hommes, c'est sur eux que l'Heure surviendra.

'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللهُ شَرِيطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَبْقَى فِيهَا عَجَاجَةٌ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

1 Voir *Fath al-Bârî* t.10 p.56.
2 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.1 p.343-344.
3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.1 p.151.
4 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.1 p.153.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'Allah reprenne son élite parmi les gens de la terre, il ne restera plus que les racailles qui ne commanderont aucun bien et ne réprouveront aucun mal.* »[1]

C'est-à-dire qu'Allah prendra les gens de bien et de religion, il ne restera plus que la racaille parmi les gens, les pires hommes et ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela se déroulera quand la science disparaîtra et que les gens prendront des chefs ignorants qui émettront des avis juridiques sans aucune connaissance.

'Amr Ibn Shu'ayb rapporte de son père qui le tient de son grand-père que le Prophète ﷺ a dit :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُغَرْبَلُونَ فِيهِ غَرْبَلَةً، يَبْقَى مِنْهُمْ حُثَالَةٌ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا، فَكَانُوا هَكَذَا (وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ)

« *Les gens connaîtront une époque où ils seront passés au crible durant laquelle il ne restera d'entre eux que des crapules dont les promesses et les responsabilités se seront corrompues et qui seront mêlés* [*l'un à l'autre*][2], *de sorte qu'ils soient ainsi (et il croisa les doigts).* »[3]

La disparition des vertueux aura lieu lorsque les péchés se feront nombreux, que la recommandation du bien sera délaissée ainsi que la réprobation du mal. Car quand les vertueux voient un mal et n'essaient pas de le changer et que la corruption se propage, le châtiment les touchera ainsi que les autres quand il arrivera, conformément au *hadîth* dans lequel le Prophète ﷺ fut questionné : « *Périrons-nous alors qu'il y a des vertueux parmi nous ?* » Il répondit : « *Oui, si la turpitude abonde.* »[4]

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.11 p.181-182 avec les explications d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Voir *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.435 qui dit : « *Ce hadîth est authentique conformément aux normes des deux cheikhs pourvu qu'al-Hasan l'ait entendu de 'Abd Allah Ibn 'Amr* » et al-Dhahabî l'a approuvé.

2 « *...seront passés au crible* », c'est-à-dire : les gens de bien disparaîtront et les pires subsisteront; « *... seront mêlés l'un à l'autre* », c'est-à-dire : on ne reconnaîtra pas la personne digne de confiance de celle qui ne l'est pas. Voir *al-Nihâya* t.4 p.314.

3 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.12 p.12 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *La chaîne de transmission est authentique* ». Voir *Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.435, qui dit : « *Ce hadîth a une chaîne de transmission authentique mais n'est pas rapporté par les deux cheikhs* », confirmé par al-Dhahabî.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.11 avec *al-Fath*.

33 • L'élévation des plus vils des hommes

L'un des signes de la fin des temps est que les gens les plus vils soient au-dessus des vertueux et monopolisent leurs affaires. Ainsi, la direction des biens sera entre les mains des faibles d'esprit et des racailles, ainsi que de ceux en qui il n'y a aucun bien. Cela relève de l'inversement des notions et du changement de situation. C'est de plus une chose à laquelle on assiste à notre époque, à savoir que de nombreux dirigeants et gens de pouvoir sont les moins vertueux et les plus ignorants, alors qu'il faudrait mettre en avant les pieux religieux à la tête du pouvoir. Les meilleurs hommes et les plus nobles sont ceux attachés à la religion et les pieux, comme dit Allah ﷻ :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

﴿Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux﴾
Coran, *al-Hujurât* : 13

C'est pour cette raison que le Prophète ﷺ ne confiait les commandements et les affaires des gens qu'aux plus vertueux et aux plus savants. Il en était de même pour ses califes après lui. Les exemples de cela sont nombreux.

Al-Bukhârî rapporte d'après Hudhayfa ؓ que le Prophète ﷺ dit aux gens de Najrân :

لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ. فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ

« *Je vous enverrai certes un homme de confiance, vraiment de confiance.* » Alors, les Compagnons du Prophète ﷺ voulurent être cette personne, mais il envoya Abû 'Ubayda ؓ.[1]

Voici quelques *hadîth* montrant que les racailles seront élevées et que cela fait partie des signes de la fin des temps :

L'Imam Ahmad ؒ rapporte d'après Abû Hurayra ؓ que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ : السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.232 avec *al-Fath*.

« *Les gens connaîtront certes des années insidieuses durant lesquelles on croira le menteur et démentira celui qui est véridique, on accordera la confiance au traître et considérera comme traître le digne de confiance, et durant lesquelles parlera l'incapable.» On demanda : « Et qui est l'incapable ? » Il répondit : « Le faible d'esprit qui parle de ce qui concerne la masse.* »[1]

Nous trouvons également dans le long *hadîth* de Jibrîl ﷺ :

وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا... وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا

« *...cependant, je vais te parler de ses signes... et lorsque que les va-nu-pieds nus seront à la tête des gens, cela fait partie de ses signes.* »[2]

'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ، فَخَيْرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ

« *Parmi les signes de l'Heure, il est que l'abject, fils d'abject, domine le monde. Le meilleur des gens ce jour-là sera un croyant entre deux nobles.*»[3]

إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

« *Quand la responsabilité sera octroyée à ceux qui n'en sont pas dignes, attends l'Heure.* »[4]

Abû Hurayra ﷺ rapporte : « *Parmi les signes de l'Heure,... il est que les vermines s'élèvent au-dessus des nobles ». – Est-ce ainsi, ô 'Abd Allah Ibn Mas'ûd, que tu l'as entendu de mon bien-aimé ? Il répondit : "Oui, par le Seigneur de la Ka'ba !" Nous demandâmes : "Et qu'est-ce que les vermines ?" Et lui de dire : "Les hommes vils, les gens de familles confuses que l'on élève au-dessus des gens vertueux, et les nobles : ce sont les gens de bonnes familles".* »[5]

L'Imam Ahmad rapporte d'après Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

---

1 Rapporté par Ahmad t.15 p.37-38 avec l'explication et l'annotation d'Ahmad Shâkir qui dit : « *La chaîne de transmission est fiable et le texte est authentique* ». Ibn Kathîr dit : « *C'est une bonne chaîne de transmission mais ils ne l'ont pas rapporté de cette façon* ». Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.181.

2 Voir *Sahîh Muslim* t.1 p.163 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Awsat avec deux chaînes de transmission dont les transmetteurs de l'une d'elles sont de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.325.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.332 avec *al-Fath*.

5 Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.327. Al-Haythamî dit : « *Le hadîth d'Abû Hurayra ﷺ seul est cité en partie dans le Sahîh, les transmetteurs sont ceux du Sahîh, si ce n'est Muhammad Ibn al-Hârith Ibn Sufyân qui est digne de confiance* ». L'érudit Ibn Hajar l'a cité dans *al-Fath* t.13 p.15 selon la version d'al-Tabarânî dans *al-Awsat* d'après Abû Hurayra ﷺ.

لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ لِلُكَعِ ابْنِ لُكَعٍ

« La terre ne disparaîtra pas jusqu'à ce qu'elle appartienne à l'abject[1], fils d'abject. »[2]

C'est-à-dire : jusqu'à ce que ses bienfaits, ses jouissances et la notabilité sur elle soient à lui.[3]

L'Imam Ahmad rapporte dans une autre version selon Hudhayfa Ibn al-Yamân ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que celui que le monde d'ici-bas rendra le plus heureux des gens soit l'abject, fils d'abject. »[4]

Hudhayfa ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit concernant la disparition de la responsabilité :

حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ، مَا أَظْرَفَهُ، مَا أَعْقَلَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

« ...jusqu'à ce que l'on dise de l'homme : "Comme il est patient ! Comme il est distingué ! Comme il est sensé !" Alors qu'il n'y aura dans son cœur même pas le poids d'un atome de moutarde de foi. »[5]

Cela est d'actualité aujourd'hui au sein des Musulmans qui disent d'un autre : « *Comme il est intelligent ! Comme est bon son comportement !* »

Ils lui attribuent les meilleures vertus alors qu'il fait partie des gens les plus pervers et ceux qui ont le moins de religion et de responsabilité, il pourrait même être un ennemi des Musulmans et quelqu'un qui agit pour détruire l'Islam. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah.

---

1 Litt. « *Luka'* » : chez les Arabes, cela signifie serviteur, puis cela fut utilisé par rapport à la folie et au dénigrement. Il s'agit du médiocre, mais cela peut également désigner un petit. Cependant, quand cela est utilisé pour un adulte, cela désigne celui dont la connaissance est limitée ainsi que la raison. Voir *al-Nihâya fî Gharib al-Hadîth* t.4 p.268.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.16 p.284 avec l'explication et l'annotation d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Rapporté par al-Suyûtî dans al-Jâmi' al-Saghîr en soulignant qu'il s'agit d'un hadîth fiable* ». Voir *al-Jâmi' al-Saghîr* t.2 p.200. Al-Haythamî dit : « *Les transmetteurs d'Ahmad sont ceux du Sahîh si ce n'est Kâmal Ibn al-'Alâ' qui est digne de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.220. Ibn Kathîr dit : « *La chaîne de transmission est bonne et forte* ». Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.181. Al-Albânî l'a authentifié dans *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.6 p.142 n°7149.

3 Voir *Fayd al-Qadîr* l'explication d'*al-Jâmi'* t.5 p.394 de 'Abd al-Ra'ûf al-Munâwî.

4 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.389. Al-Suyûtî souligne son authenticité dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.2 p.202. Authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.6 p.177 n°7308.

5 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.333 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.167-170 avec l'explication d'al-Nawawî.

34 • Le salut n'est adressé qu'à ceux que l'on connaît

Parmi les signes de l'Heure, il est que l'homme n'adresse le salut qu'à celui qu'il connaît. Ibn Mas'ûd ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ، لاَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ لِلْمَعْرِفَةِ.

« *Parmi les signes de l'Heure, il est que l'homme en salue un autre, ne le saluant que parce qu'il le connaît.* »[1]

Selon une autre version d'Ahmad :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ.

« *Avant la venue de l'Heure, il est que le salut soit adressé à ceux que l'on connaît.* »[2]

C'est une chose que l'on remarque à notre époque, car beaucoup de gens ne saluent que ceux qu'ils connaissent. Ce qui est contraire à la *Sunna* puisque le Prophète ﷺ a incité d'adresser le salut à celui que l'on connaît comme à celui que l'on ne connaît pas, vu que cela permet de propager l'amour entre les Musulmans, amour qui mène à la foi qui permet d'entrer au Paradis. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

« *Vous n'entrerez au Paradis que lorsque vous serez croyants, mais vous ne serez croyants que lorsque vous vous aimerez. Ne vous indiquerais-je point une chose, si vous la mettiez en pratique, vous vous aimerez ? Propagez le salut entre vous.* »[3]

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.326. Ahmad Shâkir a dit : « *La chaîne de transmission est authentique.* »

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.333, Ahmad Shâkir a dit : « *La chaîne de transmission est authentique* ». Al-Albânî dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique et conforme aux conditions de Muslim* ». Voir *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* t.2 p.251, n°647.

3 Rapporté par Muslim t.2 p.35 avec l'explication d'al-Nawawî.

35 • La recherche de la science auprès des « plus petits »

L'Imam 'Abd Allah Ibn al-Mubârak rapporte avec sa propre chaîne de transmission d'après Abû Umayya al-Jumaẖî ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ثَلاَثًا : إِحْدَاهُنَّ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الأَصَاغِرِ

« *Trois choses font partie des signes de l'Heure : l'une d'elles est que l'on recherche la science auprès des plus petits...* »[1]

L'Imam 'Abd Allah Ibn al-Mubârak fut questionné au sujet des « plus petits ». Il répondit : « *Ce sont ceux qui parlent avec leur opinion. Quant au plus petit duquel le plus grand rapporte [une parole ou un ẖadîth], il ne s'agit pas d'un petit.* »

Il dit également à ce propos : « *Le savoir leur est parvenu de la part des plus petits d'entre eux, c'est-à-dire : les innovateurs.* »[2]

Ibn Mas'ûd ﷺ dit : « *Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant que la science leur proviendra des Compagnons de Muẖammad ﷺ et de leurs aînés. Mais quand le savoir leur arrivera de la part de leurs cadets et que leurs passions divergeront, ils périront.* »[3]

1 Voir *al-Zuhd* d'Ibn Mubârak p.20-21 n°61, avec la vérification de Habîb al-Rahmân al-A'zamî. Authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.2 p.243. L'érudit Ibn Hajar l'a utilisé comme argument dans *al-Fath* t.1 p.143.

2 Voir *al-Zuhd* p.31.

3 Voir *al-Zuhd* p.281 n°815. Al-Tuwayjrî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat, ainsi que 'Abd al-Razzâq dans son Musannaf en des termes proches, et sa chaîne de transmission est authentique conformément aux normes de Muslim* ». Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.424 et voir *al-Musannaf* t.11 p.346 n°20446.

36 • L'apparition des femmes vêtues [mais] nues

L'un des signes de la fin des temps est que les femmes s'éloignent des comportements islamiques en portant des vêtements qui ne cachent pas leur nudité et en montrant leur beauté et leurs cheveux ainsi que tout ce qui doit être couvert de leur corps. 'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوجِ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُؤُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ، لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ.

« *Il y aura à la fin de ma communauté des hommes qui monteront sur des selles*[1] *comparables à des baldaquins*[2]*, ils descendront aux portes des mosquées. Leurs femmes seront vêtues [mais] nues et sur leurs têtes se trouvera une chose semblable aux bosses des chameaux maigres à long cou*[3]*. Maudissez-les car elles sont maudites ! Si après vous, il y avait une communauté, vos femmes serviraient leurs femmes de la même manière que les femmes des communautés avant vous vous ont servis.* »[4]

Selon une version rapportée par al-Hâkim[5] :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ.

« *Il y aura à la fin de cette communauté des hommes qui monteront sur des selles confortables*[6] *jusqu'à arriver aux portes de leurs mosquées, leurs femmes sont vêtues [mais toutefois] nues.* »

---

1 *Al-Surûj*. Voir *Lisân al-'Arab* t.2 p.297.

2 *Al-Rihâl*. Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.2 p.209 ; *Lisân al-'Arab* t.11 p.274 et *Ithâf al-Jamâ'a* t.2 p.451-452.

3 Il s'agit des chameaux de Khurasân au long cou. Voir *Lisân al-'Arab* t.2 p.9-10 et *al-Nihâya* d'Ibn al-Athîr t.1 p.101.

4 Rapporté par Ahmad t.12 p.36 n°7083 avec les corrections d'Ahmad Shâkir qui dit : « *La chaîne de transmission est authentique.* »

5 Voir *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.436, qui dit : « *C'est un hadîth authentique conforme aux normes des deux cheikhs qui ne l'ont pas rapporté* ». Al-Dhahabî dit : « *'Abd Allah (c'est-à-dire al-Qatbânî), même si Muslim l'a pris en considération, Abû Dâwud et al-Nasâ'î l'ont jugé faible* ». Abû Hâtim dit : « *Il est proche d'Ibn Lahî'a* ». Je dis : les autres *hadîth* en témoignent et le renforcent.

6 *Al-Mayâthir*. Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.5 p.150-151 ; *Lisân al-'Arab* t.5 p.278-279 et *Tartîb al-Qâmûs* t.4 p.572.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

« *Il y a deux catégories des gens de l'Enfer que je n'ai pas encore vues : des gens qui ont avec eux des fouets comparables aux queues des vaches avec lesquels ils frappent les gens, et des femmes vêtues [et pourtant] nues, penchées et faisant pencher*[1]*, leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à long cou*[2]*. Elles n'entreront pas au Paradis et ne sentiront pas son odeur, bien que son odeur soit sentie d'une distance telle et telle.* »[3]

Abû Hurayra ﷺ rapporte : « *Parmi les signes de l'Heure... il est qu'apparaissent des vêtements que porteront des femmes vêtues [mais] nues.* »[4]

Ces *hadîth* font partie des miracles de la prophétie, car ce dont nous a informés le Prophète ﷺ s'est produit[5] avant notre époque et est encore plus manifeste de nos jours.

Le Prophète ﷺ a appelé cette catégorie de femmes « *vêtues nues* » parce qu'elles portent des vêtements, mais malgré cela, elles sont nues, car leurs vêtements ne remplissent pas le rôle de dissimulation, du fait qu'ils sont fins et transparents, comme la plupart des vêtements de femmes à notre époque.

On dit également que le sens de « *vêtues nues* » est : elle vêt son corps, mais serre son foulard et porte des vêtements serrés afin de faire paraître les formes

1 Quatre avis sont émis pour expliquer le sens de « *penchées et faisant pencher* » :
- « *penchées* » : déviées de l'obéissance d'Allah et ce qu'il convient de préserver de la chasteté et autres. Et « *faisant pencher* » : elles apprennent aux autres ce qu'elles font.
- « *penchées* » : se pavanant dans leur démarche en balançant leurs épaules.
- « *penchées* » : elles se coiffent d'une coiffure penchée. C'est la coiffure des prostituées qui leur est propre. Et « *faisant pencher* » : elles coiffent les autres de cette même coiffure.
- Elles ont un penchant pour les hommes et les font pencher de ce qu'elles montrent de leur beauté et autres. Voir l'explication d'al-Nawawî de *Sahîh Muslim* t.17 p.191.

2 C'est-à-dire qu'elles se préoccupent de leur tête en rassemblant leur chevelure et l'enroulant au-dessus de leur tête de sorte qu'elle penche d'un côté de la tête de la même manière que la bosse des chameaux penche. Voir *Sharh al-Nawawî li Muslim* t.17 p.191.

3 Rapporté par Muslim t.17 p.190 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Al-Haythamî a dit : « *On le retrouve en partie dans le Sahîh et les transmetteurs sont ceux du Sahîh, si ce n'est Muhammad Ibn al-Hârith Ibn Sufyân qui est digne de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.327.

5 Voir *Sharh al-Nawawî li Muslim* t.17 p.190.

de son corps et de mettre en valeur sa poitrine et ses fesses, ou bien elle montre une partie de son corps. Elle sera alors châtiée pour cela dans l'au-delà.[1]

Le Prophète ﷺ a décrit ces femmes en disant : « *vêtues nues* » mais aussi : « *penchées et faisant pencher, leurs têtes sont comparables aux bosses penchées des chameaux à long cou* ». C'est une information au sujet d'une chose que l'on constate à cette époque, c'est comme s'il voyait notre époque et nous la décrivait. En effet, de nos jours, il y a des endroits connus sous le nom de salon de coiffure où les femmes peuvent arranger leurs cheveux, les rendre beaux et leur donner toutes sortes de formes, ces lieux sont généralement tenus par des hommes qui touchent des salaires exorbitants. Mais cela ne se limite pas uniquement à cela, beaucoup de femmes ne se contentent pas des cheveux naturels qu'Allah leur a donnés, elles achètent ainsi des cheveux artificiels qu'elles rajoutent aux leurs pour qu'ils paraissent plus doux, plus brillants et plus beaux, afin d'attirer les hommes.

37 • La véracité du songe du croyant

La véracité du songe du croyant à la fin des temps fait partie des signes de l'Heure. Plus la personne est sincère dans sa foi, plus sa vision sera véridique.

Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abû Hurayra ﷺ, que le Prophète ﷺ a dit :

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

« *Lorsque le temps se rapprochera, le songe du Musulman ne mentira pratiquement plus, et le plus véridique d'entre vous dans le songe est le plus véridique dans la parole. Le songe du Musulman est une des quarante-cinq parties de la prophétie.* »[2]

Il s'agit des termes de Muslim. Selon les termes d'al-Bukhârî :

لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ... وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ.

« *Le songe du croyant ne mentira pratiquement plus… et ce qui fait partie de la prophétie ne peut mentir.* »

1 Voir *Sharḥ al-Nawawî li Muslim* t.17 p.190.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.12 p.404 avec *al-Fatḥ* et Muslim t.15 p.20 avec l'explication d'al-Nawawî.

Ibn Abî Jamra dit : « *Le fait que le songe du croyant à la fin des temps ne soit que rarement faux signifie qu'il se produira dans la plupart des cas de manière à ce qu'aucune explication ne soit nécessaire. Ainsi, le mensonge ne peut l'atteindre, contrairement à avant cela où son explication n'était pas connue. Dès lors, il fallait qu'une personne l'explique, or cela se déroulait autrement que ce qu'elle disait. Il est donc vrai que le mensonge s'y introduit de ce point de vue.* »

Il dit : « *La raison du fait que cela est spécifique à la fin des temps est que le croyant à ce moment sera rare comme [cité] dans le hadîth rapporté par Muslim :*

بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا.

"L'Islam a commencé étranger et il redeviendra étranger". »[1]

Le camarade du croyant et son assistant à ce moment seront rares. C'est pourquoi le songe pieux lui sera généreusement octroyé. »[2]

Les savants ont divergé quant à la délimitation du temps durant lequel le songe du croyant sera véridique en différents avis[3] :

- *Le premier* : cela se produira quand la fin des temps approchera et que la majorité de la science disparaîtra, que les enseignements de la Loi divine seront usés à cause des troubles et de l'abondance du meurtre. Les gens seront comme dans une période entre deux Prophètes, ils auront besoin de quelqu'un qui renouvelle et rappelle ce qui s'est usé de la religion, de la même manière que les communautés auparavant recevaient le rappel des Prophètes. Mais vu que notre Prophète ﷺ est le dernier des Prophètes et que la prophétie n'est plus possible dans cette communauté, ils reçoivent à la place des visions véridiques qui sont une partie de la prophétie ayant pour rôle d'annoncer une bonne nouvelle et d'avertir. Cet avis est appuyé par le *hadîth* d'Abû Hurayra ﷺ : « *Le temps se rapprochera et la science disparaîtra.* »[4] Ibn Hajar ﷺ juge prépondérant cet avis-ci.
- *Le deuxième* : cela se produira quand le nombre des croyants sera faible et que l'incroyance, l'ignorance et la perversion domineront parmi ceux qui vivront à ce moment. Ainsi, le croyant sera assisté et aidé par le songe véridique pour lui faire honneur et le soulager.

1 Voir *Sahîh Muslim* t.2 p.176 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.12 p.406.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.12 p.406-407.

4 Rapporté par Muslim t.16 p.222 avec l'explication d'al-Nawawî.

Cet avis est proche de la parole d'Ibn Abî Jamra qui a précédé. Selon ces deux avis, la véracité du songe du croyant n'est pas propre à une époque précise. Mais plus la fin du monde approche et la religion disparaît, plus le songe du croyant sincère sera véridique.

– *Le troisième*: cela est spécifique à l'époque de 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ car les gens de son époque sont ceux qui connaîtront la meilleure situation dans cette communauté après la première génération, et seront les plus véridiques en parole. Ainsi, leur vision ne sera pas démentie. Et Allah ﷻ est plus Savant.

38 • La profusion de l'écriture et sa propagation

Parmi les signes de la fin des temps, il y a la profusion de l'écriture et sa propagation. Ibn Mas'ûd rapporte que le Prophète ﷺ a dit:

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ... ظُهُورَ الْقَلَمِ.

« *Il y aura avant la venue de l'Heure... l'apparition de la plume.* »[1]

L'apparition de la plume signifie, et Allah est plus Savant, l'apparition de l'écriture[2] et sa propagation. Selon la version d'al-Tayâlisî et d'al-Nasâ'î, d'après 'Amr Ibn Taghlab, il a dit: «*J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire:*

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ... أَنْ يَكْثُرَ التُّجَّارُ وَ يَظْهَرَ الْعِلْمُ.

"*Parmi les signes de l'Heure... il est que les commerçants abondent et que la science apparaisse*". »[3]

Cela signifie – et Allah ﷻ est plus Savant – l'apparition des moyens utiles à la science, il s'agit des livres.

En effet, leur apparition à notre époque est manifeste, ils se sont propagés aux quatre coins du monde grâce aux machines d'impression et de photocopie qui ont grandement facilité leur propagation. Malgré cela, l'ignorance

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.333-334 n°3870 avec les explications d'Ahmad Shâkir qui dit: « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

2 Voir *Sharh Musnad Ahmad* d'Ahmad Shâkir t.5 p.334.

3 Voir *Minhat al-Ma'bûd fî Tartîb Musnad al-Tayâlisî* t.2 p.112 n°2763 et *Sunan al-Nasâ'î* t.7 p.244. Al-Tuwayjrî dit concernant la version d'al-Nasâ'î: « *Sa chaîne de transmission est authentique et conforme aux normes des deux cheikhs* ». Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.428. Jugé également authentique par al-Albânî dans sa vérification de *Sunan al-Nasâ'î* n°4456.

est apparue et la science profitable a diminué au sein des gens, il s'agit de la science du Livre et de la *Sunna* ainsi que de leur application. La multitude des livres ne leur profita en rien.[1]

39 • La négligence des pratiques conseillées par l'Islam

Parmi les signes de la fin du monde, on compte la négligence des préceptes d'Allah ﷻ comme il est mentionné dans un *hadîth* d'après Ibn Mas'ûd ﷺ qui dit : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ، لاَ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

"Parmi les signes de l'Heure, il est que l'homme passe par la mosquée sans y prier deux Rak'a". »[2]

Dans une autre version :

أَنْ يَجْتَازَ الرَّجُلُ بِالْمَسْجِدِ، فلاَ يُصَلِّي فِيهِ.

« *...que l'homme passe par la mosquée sans y prier.* »[3]

Ibn Mas'ûd ﷺ dit : « *Parmi les signes de l'Heure, il est que les mosquées soient prises comme lieu de passage.* »[4]

Anas ﷺ rapporte du Prophète ﷺ qu'il a dit :

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طرقًا.

« *Parmi les signes précurseurs de l'Heure, il y a le fait que les mosquées soient prises comme lieux de passage.* »[5]

1 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.428.

2 Voir *Sahîh Ibn Khuzayma* t.2 p.283-284. Selon al-Albânî, la chaîne de transmission est faible, mais le *hadîth* ou sa majeure partie a d'autres voies. Il mentionna en outre dans *al-Silsila al-Sahîha* que le *hadîth* a une autre voie d'après Ibn Mas'ûd ﷺ par laquelle il se fortifie. Voir t.2 p.253 n°649.

3 Rapporté par al-Bazzâr. Al-Haythamî a authentifié cette version dans *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.329.

4 Voir *Minhat al-Ma'bûd fî Tartîb Musnad al-Tayâlisî* t.2 p.212 et *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.446 qui dit : « *La chaîne de transmission de ce hadîth est authentique* » ; al-Dhahabî dit qu'il s'arrête au Compagnon [*Mawqûf*].

5 Voir *Minhat al-Ma'bûd fî Tartîb Musnad al-Tayâlisî* t.2 p.212 et *al-Mustadrak* d'al-Hâkim t.4 p.446 qui dit : « *La chaîne de transmission de ce hadîth est authentique* » ; al-Dhahabî dit qu'il s'arrête au Compagnon.

Il s'agit d'un acte qui n'est pas permis, honorer les mosquées revient à honorer les préceptes d'Allah ﷻ, ce qui est le signe de la foi et de la piété comme dit Allah ﷻ:

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

﴾Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs.﴿

Coran, *al-Hajj* : 32

Le Prophète ﷺ dit :

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

« *Quand l'un de vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assit point jusqu'à ce qu'il ait accompli deux Rak'a.* »[1]

Parmi les plus graves calamités est que les mosquées soient devenues des lieux touristiques et de visite pour les mécréants après qu'elles aient été des lieux d'évocation et d'adoration. Cela se produit encore à notre époque, comme dans certains pays musulmans et les pays des impies. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Sublime.

40 • La dilatation du croissant lunaire

L'un des signes de la fin des temps est la dilatation du croissant lunaire. 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ.

« *Fait partie du rapprochement de l'Heure la dilatation du croissant lunaire.* »[2]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلاَلُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ.

1 Rapporté par Muslim t.5 p.225-226 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Kabîr*. Jugé authentique par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.213-214 n°5774.

« *Fait partie du rapprochement de l'Heure la dilatation du croissant lunaire et que l'on voit le croissant lunaire d'un jour, mais que l'on dise : "Il est de deux jours".* »[1]

Anas Ibn Mâlik ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلاَلُ لِلَيْلَةٍ، فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ.

« *Parmi les signes de l'Heure, il est que l'on verra le croissant lunaire d'un jour et que l'on dira : "Il est de deux jours".* »[2]

Dans ces deux versions, on trouve l'explication de la dilatation du croissant lunaire, à savoir que le croissant lunaire sera plus grand quand il apparaîtra que d'habitude en début de mois, on le verra une première nuit comme s'il était de deux nuits. Et Allah ﷻ sait mieux.

41 • La profusion du mensonge et le manque de vérification dans la transmission des informations

La profusion du mensonge est un signe de la fin des temps, de même que le manque de vérification dans la transmission des informations. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

« *Il y aura dans les dernières générations de ma communauté des gens qui vous parleront de ce que ni vous ni vos pères n'avez entendu, alors gare à vous et gare à eux !* »[3]

Dans une autre version :

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ.

1 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Saghîr*. Al-Haythamî dit : « *Dans la chaîne de transmission se trouve 'Abd al-Rahmân Ibn al-Azraq dont je n'ai trouvé la biographie chez personne* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.3 p.146.

2 Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Saghîr et al-Awsat d'après son cheikh al-Haytham Ibn Khâlid al-Masîsî qui est faible* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.325. Al-Albânî dit : « *...il est fiable* ». Voir *Sahîh al-Jâmi'* t.5 p.214 n°5775.

3 Rapporté par Muslim t.1 p.78 avec l'explication d'al-Nawawî.

« *Il y aura à la fin des temps des imposteurs menteurs qui vous conteront des récits que ni vous ni vos pères n'avez entendus. Alors gare à vous et gare à eux, qu'ils ne vous égarent pas et qu'ils ne vous éprouvent guère !* »[1]

Muslim rapporte d'après 'Âmir Ibn 'Abda que 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﵁ a dit : « *Le Diable prend l'apparence d'un homme et va à un groupe, il leur raconte un récit mensonger, puis ceux-ci se séparent. Un homme parmi eux dira : "J'ai entendu un homme dont je connais le visage mais pas le nom dire…"* »[2]

D'après 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs ﵁: « *Il y a en mer des démons prisonniers enchaînés par Sulaymân, peu s'en faut qu'ils ne sortent puis récitent aux gens un Coran.* »[3]

Al-Nawawî ﵀ dit : « *Son sens : ils réciteront quelque chose qui n'est pas du Coran en prétendant que s'en est, afin de tromper les simples gens mais ils ne se laisseront pas abuser.* »[4]

Combien sont nombreux les récits étranges à notre époque ! Certaines personnes ne font plus guère attention au mensonge et à rapporter des propos sans la moindre vérification de leur authenticité. Il y a en cela un égarement et une épreuve pour les gens, c'est pour cela que le Prophète ﷺ nous a mis en garde contre le fait d'y croire. Les savants du *hadîth* considèrent ces textes comme une référence quant à l'obligation de vérifier la transmission des *hadîth* du Prophète ﷺ et d'analyser la situation des rapporteurs afin de distinguer celui digne de confiance de celui qui ne l'est pas.

À cause de l'abondance du mensonge à notre époque, la personne ne distingue plus les informations, ne sachant plus ce qui est véridique de ce qui est faux.

1 Rapporté par Muslim t.1 p.78-79 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.1 p.79 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.1 p.79-80 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Voir le commentaire de *Sahîh Muslim* par al-Nawawî t.1 p.80.

42 • La propagation du faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique

Parmi les signes de la fin des temps figure la propagation du faux témoignage. 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷛ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: ...شَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ.

« *Avant l'apparition de l'Heure, il y a : ...le faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique.* »[1]

Le faux témoignage est le fait de mentir volontairement dans son témoignage. De même que le faux témoignage est une cause d'éradication de la vérité, taire le témoignage est aussi une cause d'éradication de la vérité. Allah ﷻ dit :

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

﴾Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur.﴿

Coran, *al-Baqara* : 283

Abû Bakra rapporte : « *Nous étions chez le Messager d'Allah ﷺ lorsqu'il dit* :

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ (ثَلَاثًا) الإِشْرَاكُ وَعُقُوبُ الوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ – أَوْ قَوْلُ الزُّورِ.

"*Ne vous informerais-je point du plus grand des péchés majeurs ? – à trois reprises –. L'association à Allah, la désobéissance aux parents et le faux témoignage – ou : le propos mensonger". Il était alors accoudé puis se redressa, il ne cessa de le répéter au point que nous dîmes : "Si seulement il se tut !"* »[2]

Le faux témoignage et la dissimulation du témoignage véridique sont monnaie courante à notre époque ! Vu sa gravité, le Prophète ﷺ l'a joint au polythéisme et la désobéissance aux parents. Le faux témoignage cause en effet l'injustice, l'oppression et le manquement envers les droits des gens en ce qui concerne les biens et l'honneur. Son apparition est la preuve de la faiblesse de la foi et du manque de peur à l'égard du Tout-Miséricordieux.

1 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad avec l'explication d'Ahmad Shâkir t.5 p.333. Nous avons déjà mentionné les références du *hadith* et qu'il est authentique. Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.140 et *Fath al-Bârî* t.5 p.262.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.5 p.261 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.81-82 avec l'explication d'al-Nawawî.

43 • L'abondance des femmes et la diminution des hommes

Anas ﷺ rapporte : « *Je vais certes vous relater un récit que personne ne vous relatera après moi, j'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ.

"Parmi les signes de l'Heure, il est que le savoir diminuera, l'ignorance apparaîtra, la fornication se manifestera, les femmes seront nombreuses et les hommes diminueront au point que pour cinquante femmes, il n'y aura qu'un seul responsable". »[1]

Il est dit que la raison en cela est la multitude des troubles, ce qui causera la tuerie entre les hommes vu qu'ils participent aux guerres et non les femmes.[2]

Il est dit aussi que cela sera dû à la multitude des conquêtes, les captives seront nombreuses et l'homme prendra plusieurs concubines.

L'érudit Ibn Hajar ﷺ dit : « *Cela reste à voir, car il cita clairement le nombre restreint dans le hadîth d'Abû Mûsâ où il dit : "...vu le nombre restreint d'hommes et la multitude des femmes".*[3] *Il apparaît donc qu'il s'agit d'un signe indépendant et non dû à un autre facteur. Ainsi, Allah décrétera à la fin des temps la diminution des naissances de garçons et l'augmentation des naissances de filles. En outre, le fait que l'abondance des femmes figure parmi les signes correspond à l'apparition de l'ignorance et à la disparition de la science.* »[4]

Quoi qu'il en soit, rien n'empêche que ce qu'a cité l'érudit Ibn Hajar ﷺ et d'autres raisons soient parmi les causes qui contribueront à la diminution des hommes et la multitude des femmes, telles que l'apparition de troubles étant la cause de tueries.

Dans une narration de l'Imam Muslim ﷺ, il y a la preuve que l'abondance des femmes et la diminution des hommes sont dues à la disparition des hommes et la survie des femmes. Or, ce qui fait disparaître les hommes dans

1 Rapporté par al-Bukhârî t.1 p.178 avec *al-Fath* ; Muslim t.16 p.221 avec l'explication d'al-Nawawî et al-Tirmidhî t.6 p.448 n°2301.

2 Voir *al-Tadhkira* p.639 ; *Sharh al-Nawawî* t.7 p.96-97 et *Fath al-Bârî* t.1 p.179.

3 Voir *Sahîh Muslim* t.7 p.96 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.1 p.179.

la plupart des cas est le grand nombre de batailles. Les termes de Muslim sont les suivants : « *Le Prophète ﷺ a dit :*

يَذْهَبُ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ.

"Les hommes disparaîtront et les femmes survivront à un point tel que, pour cinquante femmes, il n'y aura qu'un seul responsable". »[1]

Le sens ici n'est pas l'exactitude du nombre cinquante, car dans un *hadîth* d'Abû Mûsâ, il est rapporté :

وَيُرَى الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ.

« *Et on verra l'homme être suivi par quarante femmes qui se réfugiront auprès de lui.* »[2]

Ceci constitue donc une image métaphorique de l'abondance[3] et Allah ﷻ est plus Savant.

44 • L'augmentation de la mort subite

L'augmentation de la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Anas ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: ... أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.

« *Parmi les signes précurseurs de l'Heure... il est que la mort subite apparaîtra.* »[4]

C'est une chose que l'on remarque à notre époque, les gens meurent de plus en plus de mort subite. Ainsi, il arrive qu'un homme fort et en bonne santé meurt subitement. C'est ce que les gens appellent de nos jours la crise cardiaque[5]. Aussi, la personne sensée se doit de prendre garde et de se repentir auprès d'Allah ﷻ avant que la mort ne la surprenne.

1 Voir *Sahih Muslim* t.16 p.221 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.7 p.96 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.1 p.179.

4 Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Saghîr et al-Awsat d'après son cheikh al-Haytham Ibn Khâlid al-Masûsî, qui est un rapporteur faible* ». Voir *Majma' al-*Zawâ'id t.7 p.325. Al-Albânî juge ce *hadith* fiable, voir *Sahih al-Jâmi'* t.5 p.214 n°5775.

5 Remarque : la mort subite ne peut être limitée à la crise cardiaque uniquement, bien que ce phénomène répandu en soit une manifestation indéniable. Et Allah ﷻ est plus Savant. NDT.

L'Imam al-Bukhârî ﷺ disait : « *Profite durant le temps libre du mérite de l'inclination, car il se peut que ta mort soit soudaine. Combien de gens en bonne santé j'ai vus, sans la moindre maladie, leur âme les quitter subitement !* »

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Il fut étonnant que cela lui arriva – c'est-à-dire : al-Bukhârî – ou quelque chose de proche.* »[1]

45 • L'apparition de l'indifférence entre les gens

Parmi les signes de la fin des temps, il y a l'indifférence entre les gens. Hudhayfa ﷺ rapporte : « *On questionna le Prophète ﷺ au sujet de l'Heure, il dit :*

عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ، وَلَكِنْ أُخْبِرُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا يَكُون بَيْنَ يَدَيْهَا: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا فِتْنَةً وَهَرْجًا.

"Sa connaissance est auprès de mon Seigneur, personne d'autre que Lui ne sait quand elle viendra. Cependant, je vais vous informer de ses signes précurseurs et ce qui se produira avant sa venue. Avant sa venue, il y aura un trouble et une sauvagerie". On dit : "Ô Messager d'Allah ! Nous savons ce qu'est le trouble, mais qu'est-ce que la sauvagerie ?" Il répondit :

بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: القَتْلُ. وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ يَعْرِفَ أَحَدًا.

"Dans la langue des Abyssins : le meurtre. Il y aura entre les gens l'indifférence, ainsi quasi personne ne connaîtra quiconque". »[2]

L'indifférence aura lieu lorsque les troubles et les épreuves se multiplieront, ainsi que les tueries entre les gens. Lorsque le matériel conquerra les gens, chacun agira dans son propre intérêt sans prêter la moindre attention aux intérêts des autres ou à leurs droits. L'égoïsme ignoble se propagera alors et l'homme vivra dans le cadre de ses passions et de ses désirs. Il n'y aura plus de valeurs morales reconnues entre les hommes, il n'y aura plus de fraternité réunissant les gens dans l'amour d'Allah et l'entraide dans le bien et la piété.

Al-Tabarânî ﷺ rapporte que Muhammad Ibn Sawga dit : « *Je me suis rendu auprès de Nu'aym Ibn Abî Hind qui me sortit une feuille dans laquelle figurait : "D'Abû 'Ubayda Ibn al-Jarrâh et Mu'âdh Ibn Jabal à 'Umar Ibn al-Khattâb, que*

1 Voir *Hadyu al-Sârî Muqaddimat Fath al-Bârî* p.481.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam Ahmad t.5 p.389. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad. Ses transmetteurs sont ceux du Sahîh* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.309.

le salut soit sur toi... (il mentionna alors l'écrit qui contenait :) "Nous nous disions que la situation de cette communauté à la fin de son temps reviendra à ce qu'ils soient frères en apparence, ennemis à l'intérieur..." (Puis, il cita la réponse de 'Umar ﵁ qui contenait :) "Vous avez écrit, m'avertissant que la situation de cette communauté à la fin de son temps reviendra à ce qu'ils soient frères en apparence, ennemis à l'intérieur. Mais vous n'êtes pas ceux-là et ce n'est pas l'époque pour cela. À cette époque, apparaîtront la convoitise et la crainte. Les gens se convoitiseront les uns les autres pour leur bonne condition de vie". »[1]

46 • La terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux

Vers la fin des temps, la terre des Arabes retrouvera ses pâturages et ses ruisseaux. Abû Hurayra ﵁ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que la terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux.* »[2]

Ce *hadîth* prouve que la terre des Arabes était autrefois pleine de pâturages et de ruisseaux et qu'elle retrouvera son état initial.

Al-Nawawî ﵀ dit à ce propos : « *Cela signifie – et Allah est plus Savant – qu'ils la délaisseront, elle restera négligée et ne sera ni cultivée, ni arrosée et ce à cause du petit nombre d'hommes, du grand nombre des batailles, des troubles, de la proximité de l'Heure, du manque d'espoir et du peu de temps libre et d'intérêt consacré à cela.* »[3]

Il me semble que ce qu'a dit al-Nawawî ﵀ est discutable, car la terre des Arabes est pauvre et faible en eau, pauvre en végétation, son eau provient surtout des puits et de la pluie. Ainsi, si les gens la délaissent et sont préoccupés par autre chose, la végétation périra et il n'y aura ni pâturages ni ruisseaux.

1 Al-Tuwayjrî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî, al-Haythamî dit : "Ses transmetteurs sont dignes de confiance jusqu'à cette feuille"* ». Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.504. Je l'ai cherché dans *Majma' al-Zawâ'id* là où il pourrait être, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai en revanche trouvé un *hadîth* d'après Mu'âdh Ibn Jabal qui dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "Il y aura à la fin des temps des gens qui seront frères en apparence, ennemis à l'intérieur". Il dit : "Ô Envoyé d'Allah ! Comment cela aura-t-il lieu ?" Il répondit : "En se convoitant les uns les autres et en se craignant les uns les autres"* ». Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Bazzâr et al-Tabarânî dans al-Awsat. Il contient Abû Bakr Ibn Abî Maryam qui est faible* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.286.

2 Rapporté par Muslim t.7 p.97 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Sharh al-Nawawî* t.7 p.97.

Ce qui paraît du *hadîth* montre que les terres arabes connaîtront une augmentation en eau jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau des ruisseaux, que la végétation pousse et que les pâturages, les jardins et les forêts apparaissent.

Cela est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui de nombreux puits existent et débordent tels des ruisseaux, ce qui a rendu possible de nombreuses cultures. Ce que le Véridique ﷺ a dit arrivera.

Mu'âdh Ibn Jabal ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ dit lors de la bataille de *Tabûk* :

إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ.

« Demain, si Allah le veut, vous irez au puits de Tabûk, mais vous n'irez qu'après que le jour se soit levé. Que celui d'entre vous qui y arrive ne touche pas à son eau jusqu'à ce que je vienne ! » C'est alors que nous y allâmes mais deux hommes nous y avaient devancés. Le puits était comparable au lacet d'une chaussure et très peu d'eau en coulait. Ensuite, le Messager d'Allah ﷺ les questionna :

هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا ؟

« Avez-vous touché à son eau ? » Oui, répondirent-ils. Et le Messager d'Allah ﷺ de les insulter et de leur dire ce qu'Allah ﷻ voulut qu'il dise. Par la suite, ils prirent dans leurs mains de l'eau du puits petit à petit jusqu'à ce qu'elle se soit accumulée dans quelque chose. Le Messager d'Allah ﷺ y lava ses mains et son visage, puis remit l'eau dedans, et le puits se mit à couler à flots – ou abondamment – à tel point que les gens y puisirent de l'eau. Enfin, le Messager d'Allah ﷺ déclara :

يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.

« Peu s'en faut, ô Mu'âdh, si tu vis longtemps, que tu voies que ce qui est ici même soit recouvert de jardins. »[1]

1 Rapporté par Muslim t.15 p.40-41 avec l'explication d'al-Nawawî.

47 • L'abondance de la pluie et le peu de végétation

Un autre signe de la fin des temps est que malgré l'abondance de la pluie, il y aura peu de végétation. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ مَطَرًا لاَ تُكِنُّ مِنْهَا بُيُوتُ الْمَدَرِ وَلاَ تُكِنُّ مِنْهَا إِلاَّ بُيُوتُ الشَّعَرِ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que le ciel déverse une pluie à laquelle ne résisteront pas les maisons faites d'argile*[1], *seules les maisons faites de poils y résisteront.* »[2]

Anas ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا عَامًّا وَلاَ تَنْبُتَ الأَرْضُ شَيْئًا.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les gens connaissent une pluie générale sans que la terre ne fasse rien pousser.* »[3]

Si la pluie est une cause nécessaire pour que la terre fasse pousser la végétation, Allah ﷻ est en droit de susciter ce qui empêchera cette cause de provoquer sa conséquence. C'est Allah ﷻ qui a créé les causes et les conséquences, rien ne Le dépasse.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لاَ تُمْطَرُوا وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.

« *La sécheresse ne consiste pas à ce qu'il ne pleuve pas, mais la sécheresse est plutôt qu'il pleuve sur vous et pleuve, mais que la terre ne fasse pousser aucune végétation.* »[4]

1 *Al-Madar*. Voir *al-Nihâya* d'Ibn al-Athîr t.4 p.309.

2 Voir *al-Musnad* de l'Imam A<u>h</u>mad t.13 p.291 n°7554. A<u>h</u>mad Shâkir dit que la chaîne de transmission est authentique et al-Haythamî dit que ses rapporteurs sont ceux du *<u>Sah</u>î<u>h</u>*. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.331. Également *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâ<u>h</u>im* t.1 p.174.

3 Rapporté par A<u>h</u>mad t.3 p.140. Al-Haythamî l'a cité en disant : « *Rappporté par A<u>h</u>mad, al-Bazzâr et Abû Ya'lâ... et les transmetteurs sont tous dignes de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.330. Ibn Kathîr dit : « *La chaîne de transmission est bonne* ». Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâ<u>h</u>im* t.1 p.180.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.30 avec l'explication d'al-Nawawî.

48 • L'Euphrate dévoilera une montagne d'or

L'un des signes de la fin des temps est que l'Euphrate dévoilera une montagne d'or. Abû Hurayra ﵁ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate découvre* [*en se retirant*] *une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. Pour chaque centaine, quatre-vingt dix-neuf seront tués et chaque homme d'entre eux dira : "Il se peut que ce soit moi qui sois épargné".* »[1]

Ce qui est visé par cette montagne d'or n'est pas le pétrole que l'on appelle aussi « l'or noir » comme le pense Abû 'Ubayya dans son annotation d'*al-Nihâya – al-Fitan wal-Malâhim* (t. 1 p.208) d'Ibn Kathîr ﵀. Il y a plusieurs raisons à cela :

- dans le texte, il est dit : « *une montagne d'or* » et le pétrole n'est pas de l'or en réalité, ce dernier est le matériau que l'on connaît ;
- le Prophète ﷺ a informé que l'eau du fleuve se retirera pour découvrir une montagne d'or que les gens verront. Par contre, le pétrole est extrait des entrailles de la terre, à des distances très profondes, à l'aide d'instruments ;
- le Prophète ﷺ a spécifié l'Euphrate en dehors des autres mers et fleuves. Alors que le pétrole est extrait des mers tout comme de la terre et à plusieurs endroits différents ;
- le Prophète ﷺ a informé que les gens s'entretueront auprès de ce trésor, mais ils ne se sont pas entretués lorsque le pétrole sortit de l'Euphrate ou d'ailleurs. En outre, le Prophète ﷺ a interdit à ceux qui seront présents auprès de ce trésor d'en prendre quoi que ce soit. En effet, dans l'autre version, Ubay Ibn Ka'b rapporte :

لاَ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا... إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

« *Les gens ne cesseront de s'opposer dans la recherche de ce bas monde... J'ai certes entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : "Peu s'en faut que l'Euphrate*

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.78 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.18 avec l'explication d'al-Nawawî.

découvre une montagne d'or [en se retirant]. Celui qui y assistera, qu'il n'en prenne rien". »[1]

Aussi, l'avis de ceux qui considèrent qu'il s'agit du pétrole implique l'interdiction de prendre le pétrole. Or, c'est une chose que personne n'a dite.[2]

L'érudit Ibn Hajar ﷺ fit prévaloir que la raison de cette interdiction de toucher à cet or est due au trouble et au combat que cela engendrera.[3]

49 • Les animaux sauvages et les objets parlent aux hommes

Parmi les signes de l'Heure, il est que les animaux parleront aux hommes ainsi que les objets, afin de les informer de ce qui s'est produit en leur absence. De même, certaines parties du corps parleront telles la cuisse qui informera l'homme de ce qu'a fait sa famille après son départ.

Abû Hurayra ﷺ rapporte :

« *Un loup vint à un berger et prit de son troupeau une brebis. Le berger le poursuivit jusqu'à la lui reprendre. C'est alors que le loup monta sur une colline, s'assit sur sa queue qu'il mit contre son ventre et dit : "Tu m'as pris une subsistance qu'Allah ﷻ m'a accordée et tu me l'as arrachée". Et l'homme de dire : "Par Allah ! J'ai vu aujourd'hui un loup qui parle !" Le loup répliqua : "Plus étrange encore est un homme au milieu des palmiers entre deux terrains rocailleux qui vous informe de ce qui fut et de ce qui sera après vous". L'homme – qui était Juif – vint trouver le Prophète ﷺ et l'en informa. Le Prophète ﷺ le crut, puis affirma :*

إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلاَ يَرْجِعَ حَتَّى تُحَدِّثَهُ نَعْلاَهُ وَسَوْطُهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

"C'est l'un des signes précurseurs de l'Heure. Peu s'en faut que l'homme sorte et ne revienne sans que ses sandales et son fouet l'informent de ce qu'a fait sa famille après son départ". »[4]

1 Rapporté par Muslim t.18 p.19 n°7276 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.1 p.389-390.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.81.

4 Rapporté par Ahmad t.15 p.202-203 n°8049 avec les corrections et explications d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

Dans une version relatée par Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ, il cita la même histoire jusqu'à ces propos du Messager d'Allah ﷺ :

صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

« *Il dit vrai, par Celui qui détient mon âme en Sa Main ! L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les bêtes féroces parlent à l'individu, que la mèche de son fouet parle à l'homme, ainsi que les lanières de ses sandales et que sa cuisse l'informe de ce qu'a fait sa famille en son absence.* »[1]

50 • Le souhait de mourir à cause de la difficulté de l'épreuve

Parmi les signes de la fin des temps figure le fait de souhaiter mourir à cause de la difficulté des épreuves. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe puis dise : "Si seulement je me trouvais à sa place !"* »[2]

Il rapporte également que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولَ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدَّيْنُ إِلاَّ الْبَلاَءُ.

« *Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, le monde ne disparaîtra pas jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe, puis se vautre dessus et dise : "Si seulement je me trouvais à la place de l'occupant de cette tombe !" Il n'a pas de dette, ce n'est que le malheur.* »[3]

---

1 Rapporté par Ahmad t.3 p.83-84. Al-Albânî ﷺ dit : « *C'est une chaîne de transmission authentique, ses transmetteurs sont dignes de confiance et sont ceux de Muslim, sauf al-Qâsim (un des transmetteurs). Il est digne de confiance à l'unanimité. Muslim a rapporté de lui dans l'introduction* [*de son Sahîh*] ». Voir *al-Silsila al-Sahîha* t.1 p.131 n°122. Rapporté également par al-Tirmidhî qui dit que ce *hadîth* est fiable authentique. Voir *Sunan al-Tirmidhî* t.6 p.409.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.81-82 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.34 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.34 avec l'explication d'al-Nawawî.

Le souhait de mourir aura lieu lors de l'abondance des troubles, quand les choses changeront ainsi que les tracés de la Législation. Bien que cela ne soit pas encore arrivé, cela viendra inévitablement.

Ibn Mas'ûd ﷺ dit : « *Viendra un temps où si l'un de vous trouve la mort en vente, il l'achètera. Comme il est dit :*

"Et cette vie n'a aucun bien

N'y a-t-il de mort en vente que je l'achète ?" »[1]

L'érudit al-'Irâqî[2] ﷺ dit : « *Cela n'implique pas que ceci se produise dans tout pays, à toute époque et pour tout le monde. Cela peut réellement arriver à certaines personnes, à certains endroits, à certain moments. Le fait que souhaiter la mort soit lié au passage d'une tombe souligne l'ampleur du désordre qui touchera les gens dans cette situation. En effet, il se peut que la personne souhaite la mort sans prêter attention à sa réalité. Mais si elle voit les morts et les tombes, de par sa nature, elle en est choquée et s'éloigne d'un tel souhait. Ceci dit, vu l'intensité du malheur, ce qu'il verra comme tristesses des tombes ne l'en détournera pas. Ceci ne contredit pas l'interdiction de souhaiter la mort, car ce hadîth comporte une information de ce qui se produira. Il n'est pas question ici d'une règle religieuse.* »[3]

Le Prophète ﷺ informe que des difficultés et des malheurs attendent les gens au point qu'ils souhaiteront la venue du Faux Messie. Hudhayfa ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالَ.

« *Les gens connaîtront un temps durant lequel ils souhaiteront [la venue du] Faux Messie.* » *Je demandai : « Ô Messager d'Allah ! Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, quelle en est la raison ? » Il répondit :*

مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ العَنَاءِ وَالعَنَاءِ.

« *À cause des difficultés et des difficultés qu'ils rencontreront.* »[4]

1 Voir *Fayd al-Qadîr* t.6 p.418.

2 Il s'agit de Zayn al-Dîn 'Abd al-Rahîm Ibn al-Husayn Ibn 'Abd al-Rahmân al-'Irâqî al-Kurdî al-Shâfi'î. C'était un érudit. Né en 725 H., il voyagea à Damas, Alep, au Hijâz et à Alexandrie. Il étudia chez les plus grands savants et écrivit de nombreux ouvrages dans le *hadîth* dont *al-Mughnî 'an Haml al-Asfâr fî Takhrîj mâ fî al-Ihyâ' min al-Akhbâr*, *Taqrîb al-Asânîd* et *Sharh Tarh al-Tathrîb.* Il est décédé en 806 H. Voir pour sa biographie *Shadharât al-Dhahab* t.7 p.55-56, ainsi que l'introduction de *Tarh al-Tathrîb* t.1 p.2-9 du cheikh Mahmûd Hasan Rabî'.

3 Voir *Fayd al-Qadir* t.6 p.418 et *Fath al-Bârî* t.13 p.75-76.

4 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Awsat* et al-Bazzâr en des termes équivalents, leurs rapporteurs sont dignes de confiance. Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.284-285.

51 • Le nombre important de Romains[1] et leur combat avec les Musulmans

Al-Mustawrad al-Qurashî dit en présence de 'Amr Ibn al-'Âs : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ.

« *L'Heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux.* » *'Amr lui dit alors : « Fais attention à ce que tu dis. » Je dis ce que j'ai entendu du Messager d'Allah ﷺ, répondit-il.*[2]

'Awf Ibn Mâlik al-Ashja'î rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ (فَذَكَرَ مِنْهَا:)... ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

« *Comptes-en six avant la venue de l'Heure : ...puis il y aura une trêve entre vous et les Banû al-Asfar*[3]*, ils [vous] trahiront et viendront à vous sous quatre-vingts étendards, sous chaque étendard se trouveront douze mille hommes.* »[4]

Jâbir Ibn Samura tient d'après Nâfi' Ibn 'Utba qu'il a dit : « *Nous étions avec le Messager d'Allah ﷺ et j'ai retenu de lui quatre paroles que je compte de ma main. Il dit :*

تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ.

« *Vous envahirez la péninsule arabique et Allah vous accordera la victoire, puis la Perse et Allah vous accordera la victoire, puis les Romains et Allah vous accordera la victoire, puis le Faux Messie et Allah vous accordera la victoire.* » *Nâfi' dit alors : « Ô Jâbir ! Nous pensons que le Faux Messie n'apparaîtra pas avant que les Romains ne soient vaincus.* »[5]

---

1 Ils sont de la descendance d'al-'Îs fils d'Ishâq ﷺ fils d'Ibrâhîm ﷺ. Voir *al-Nihâya / al-fitan wal-Malâhim* p.85.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.22 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Il s'agit des Romains. Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.678.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.347 avec *al-Fath*.

5 Voir *Sahîh Muslim* t.18 p.26 avec l'explication d'al-Nawawî.

En outre, la bataille qui aura lieu entre les Musulmans et les Romains a été décrite. Dans un *hadîth*, Yasîr Ibn Jâbir rapporte :

« Un vent rouge se déchaîna à Kûfa, un homme vint répétant sans cesse : "Ô 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ! L'Heure est venue !" Celui-ci s'assit – tandis qu'il était accoudé – et déclara : "L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun legs à partager et aucun butin qui rende heureux". Il fit ensuite ce geste de la main et pointa le Shâm, il dit : "Un ennemi se rassemblera contre les partisans de l'Islam et les partisans de l'Islam se rassembleront contre eux". Je demandai : "Tu veux parler des Romains ?" Oui, répondit-il. Il y aura lors de ce combat beaucoup d'apostasie. Les Musulmans prépareront une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse. Ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux, puis la troupe succombera. Les Musulmans prépareront ensuite une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse, ils s'entretueront jusqu'à ce que la nuit s'interpose. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux, puis la troupe succombera. Les Musulmans prépareront à nouveau une troupe à la mort qui ne devra revenir que victorieuse, ils combattront jusqu'à la nuit. Ceux-ci et ceux-là reviendront sans être victorieux, puis la troupe succombera. Au quatrième jour, le restant des partisans de l'Islam se dressera contre eux et Allah leur accordera la victoire. Ce sera une grande tuerie "dont on n'aura jamais vu de pareille" – avec un léger doute sur les termes exacts – au point qu'un oiseau se trouvant près d'eux ne passe par là sans tomber raide mort. Aussi, lorsque des frères qui étaient au nombre de cent feront le compte, ils ne trouveront plus qu'un seul homme restant. De quel butin sera-t-il heureux et quel legs partagera-t-il ? Tandis que leur situation sera telle, ils entendront un malheur encore plus grand, un héraut criera que le Faux Messie leur a succédé dans leurs familles. Ils jetteront ce qu'ils auront dans les mains et s'y dirigeront, ils enverront dix cavaliers en avant-tête". Le Messager d'Allah ﷺ dit :

إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ.

"Je connais certes leurs noms et les noms de leurs pères, ainsi que la couleur de leurs chevaux. Ils seront les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre ce jour-là, ou parmi les meilleurs cavaliers sur la surface de la terre ce jour-là". »[1]

1 Rapporté par Muslim t.18 p.24-25 avec l'explication d'al-Nawawî.

Cette bataille aura lieu dans le *Shâm* à la fin des temps, avant l'apparition du Faux Messie comme le montrent les *hadîth*. La victoire des Musulmans sur les Romains préparera la conquête de Constantinople.

Abû Hurayra ؓ rapporte en effet que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتْ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاَ وَاللهِ لاَ نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

« L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que les Romains s'installent à al-A'mâq ou à Dâbiq [en Syrie], c'est alors qu'une troupe de Médine ira à leur rencontre, ils seront parmi les meilleurs gens sur terre ce jour-là. Lorsqu'ils se dresseront en rangs, les Romains diront : "Laissez-nous combattre ceux des nôtres qui ont changé de religion". Et les Musulmans de répondre : "Non, par Allah, nous ne vous laisseront pas atteindre nos frères !" et ils les combattront. Un tiers sera mis en déroute, dont Allah n'accueillera jamais le repentir, un tiers sera tué, qui sont les meilleurs martyrs auprès d'Allah et un tiers remportera la victoire, ils ne seront jamais troublés. Ainsi, ils conquerront Constantinople et tandis qu'ils se partageront les butins et qu'ils auront accroché leurs épées à des oliviers, le Diable criera parmi eux : "Le Messie vous a succédé dans vos familles !" Alors ils partiront, mais c'était faux. C'est lorsqu'ils arriveront au Shâm qu'il apparaîtra. Tandis qu'ils se prépareront au combat et se dresseront en rangs, on fera l'appel à la prière, puis 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ descendra. »[1]

Abû al-Dardâ' ؓ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ.

« Le centre urbain des Musulmans au jour de l'épopée se trouvera en terre d'al-Ghûta dans une ville que l'on appelle Damas, l'une des meilleures villes du Shâm. »[2]

1 Rapporté par Muslim t.18 p.21-22 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.406 avec *'Awn al-Ma'bûd*. Le *hadîth* est authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.2 p.218 n°2112.

Ibn al-Munayyir[1] ﷺ dit : « *Quant à l'histoire avec les Romains, elle ne s'est pas encore produite et il ne nous a guère été rapporté qu'ils ont combattu sur terre avec ce nombre. Cela fait donc partie des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est une bonne nouvelle et une annonce, puisque cela montre que l'issu finale appartiendra aux Musulmans, malgré l'importance de cette armée. C'est aussi l'annonce que le nombre des troupes des Musulmans sera plus grand qu'il ne l'est pour l'instant.* »[2]

52 • La conquête de Constantinople[3]

L'un des signes est la prise de Constantinople, avant l'apparition du Faux Messie, par les Musulmans. Les *hadîth* montrent que cette conquête aura lieu après la bataille contre les Romains lors de la grande épopée et la victoire des Musulmans sur ces derniers. C'est à ce moment-là qu'ils se dirigeront vers Constantinople. Alors, Allah ﷻ leur accordera la victoire sans même combattre, leur seule arme sera de formuler le *Takbîr* et le *Tahlîl*.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟

« *Avez-vous entendu parler d'une ville dont un côté se trouve sur terre et l'autre sur mer ?* » *Oui, répondirent-ils, ô Messager d'Allah ! Il poursuivit :* « *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que soixante-dix mille hommes parmi les fils d'Ishâq l'attaquent. Quand ils l'aborderont, ils s'installeront et ne combattront avec aucune arme ni ne décocheront aucune flèche. Ils diront : "Point de divinité en dehors d'Allah, Allah est le plus Grand" et d'un coup, l'un de ses pans tombera – Thawr[4], l'un des rapporteurs, rajoute : "Je crois qu'il a dit : celle sur mer –. Ensuite, ils diront une deuxième fois : "Point de divinité en dehors d'Allah, Allah est le plus Grand" et l'autre partie tombera. Ils diront à nouveau : "Point de divinité en dehors d'Allah, Allah est le plus Grand" et*

---

1 Il s'agit de l'érudit Zayn al-Dîn 'Abd al-Latîf Ibn Taqiyyu al-Dîn Muhammad Ibn Munayyir al-Halabî et al-Misrî. Il est décédé en 804 H. Voir *Shadharât al-Dhahab* t.7 p.44.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.278.

3 C'était une ville romaine que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Istanbul, une ville de Turquie. Autrefois, elle se nommait Byzance, mais lorsque Constantin le Grand régna, il construisit une muraille, la nomma Constantinople et en fit la capitale de son royaume. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.347-348 de Yâqût al-Hamawî.

4 Il s'agit de Thawr Ibn Zayd al-Daylî Mawlâhum al-Madanî, digne de confiance, décédé en 135 H. Voir *Sahîh Muslim* t.18 p.43 avec l'explication d'al-Nawawî ainsi que de *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.2 p.31-32.

la ville leur sera ouverte. Ils y entreront, prendront le butin et tandis qu'ils se partageront les butins, un héraut criera : "Le Faux Messie est sorti !" Ils délaisseront alors tout et s'en retourneront. »[1]

Sa parole dans ce *hadîth* : « *...soixante-dix mille hommes parmi les fils d'Ishâq l'attaquent* » pose problème. En fait, les Romains font partie des enfants d'Ishâq, car ils sont de la descendance d'al-'Îs, fils d'Ishâq, fils d'Ibrâhîm ﷺ, l'ami intime d'Allah[2] ﷻ. Comment se peut-il donc que la conquête de Constantinople soit faite par eux ?

Al-Qâdî 'Iyâd dit : « *Il en est ainsi dans tous les textes du Sahîh Muslim : "parmi les fils d'Ishâq".* »

Il dit ensuite : « *Certains ont dit que ce qui est connu et retenu est : "parmi les fils d'Ismâ'îl", c'est ce qu'indique le hadîth et son contexte, car ce sont les Arabes qu'il a visés.* »[3]

L'érudit Ibn Kathîr est d'avis que le *hadîth* « *indique que les Romains se convertiront à la fin des temps. Il se peut alors que la conquête de Constantinople se fasse par une partie d'entre eux comme le stipule le hadîth précédent, à savoir que soixante-dix mille hommes parmi les enfants d'Ishâq l'attaqueront.* »

Il en veut pour preuve qu'une éloge leur est faite dans le *hadîth* d'al-Mustawrad al-Qurashî : « *J'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ.

"L'Heure viendra alors que les Romains seront les gens les plus nombreux". 'Amr Ibn al-'Âs lui dit alors : "Fais attention à ce que tu dis ! Je dis ce que j'ai entendu du Messager d'Allah ﷺ, répondit-il. Si je dis cela, c'est qu'il y a en eux quatre caractéristiques : ils sont les gens les plus sagaces lors d'un trouble, les plus alertes à récupérer après un malheur, les plus prompts à revenir après la fuite et les meilleurs envers un pauvre, un orphelin et un faible. La cinquième est bonne et belle : ils sont les plus opposés à l'injustice des rois. »[4]

Le *hadîth* précédent d'Abû Hurayra concernant la bataille avec les Romains prouve aussi que ceux-ci se convertiront à l'Islam à la fin des temps. Il y est mentionné que les Romains diront aux Musulmans : « *Laissez-nous*

---

1 Rapporté par Muslim t.18 p.43-44 avec l'explication d'al-Nawawî.
2 Voir *al-Nihâya / al-fitan wal-Malâhim* t.1 p.58.
3 Voir l'explication d'al-Nawâwî de *Sahîh Muslim* t.18 p.43-44.
4 Rapporté par Muslim t.18 p.22 avec l'explication d'al-Nawawî.

combattre ceux parmi nous qui nous ont reniés ». Et les Musulmans de répondre : « *Non, par Allah ! Nous ne vous laisserons pas atteindre nos frères.* »[1]

Les Romains demanderont donc aux Musulmans de les laisser combattre ceux qui avaient été capturés parmi eux, car ils se seront convertis à l'Islam. Bien entendu, les Musulmans s'y refuseront et feront remarquer aux Romains que ceux qui se sont convertis sont à présent leurs frères, ils ne les livreront à personne. En outre, le fait que la majorité de l'armée musulmane soit constituée de ceux qui furent capturés auparavant parmi les mécréants n'est pas chose étrange.

L'Imam al-Nawawî ﷺ dit : « *Cela existe à notre époque, en fait la majorité des troupes musulmanes dans les terres du Shâm et d'Égypte furent d'abord capturés. Ensuite, ce sont eux aujourd'hui, Allah en soit loué, qui capturent les mécréants, ils les ont capturés de nombreuses fois à notre époque. D'un coup, ils capturent des milliers de mécréants, à Allah la louange pour l'honneur et la prédominance qu'Il a accordé à l'Islam.* »[2]

Ce qui appuye également l'avis que l'armée qui conquerra Constantinople est formée des enfants d'Is<u>h</u>âq est que l'armée des Romains totalisera près d'un million d'hommes. Certains seront tués et d'autres se convertiront, ceux qui se convertiront feront partie de l'armée musulmane qui conquerra Constantinople, et Allah sait mieux.

La conquête de Constantinople sans combat est un événement qui ne s'est pas encore produit. Al-Tirmidhî rapporte selon Anas Ibn Mâlik ﷺ qu'il a dit : « *La conquête de Constantinople se fera avec la venue de l'Heure.* »

Ensuite, al-Tirmidhî rapporte ces propos de Ma<u>h</u>mûd Ibn Ghaylân, son maître : « *C'est un <u>h</u>adîth étrange. Constantinople est la ville des Romains qui sera conquise à la venue du Faux Messie, mais Constantinople a déjà été conquise à l'époque de certains Compagnons du Prophète* ﷺ. »[3]

En réalité, Constantinople n'a pas été conquise à l'époque des Compagnons, car Mu'âwiya ﷺ y envoya son fils Yazîd à la tête d'une troupe dans laquelle se trouvait Abû Ayyûb al-An<u>s</u>ârî, mais ils ne purent la conquérir. Ensuite, Muslima Ibn 'Abd al-Malik l'assiégea, mais elle ne fut pas conquise non plus. Cependant, il conclut un traité de paix avec ses habitants en échange de la construction d'une mosquée.[4]

---

1 Rapporté par Muslim t.18 p.21 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *Shar<u>h</u> al-Nawawî* t.18 p.21.

3 Voir *Jâmi' al-Tirmidhî* t.6 p.498.

4 Voir *al-Nihâya fil-Fitan wal-Malâ<u>h</u>im* t.1 p.62.

La conquête de Constantinople par les Turcs se fit également en combattant. Elle sera donc conquise une dernière fois comme nous en a informés le Véridique dont la véracité est attestée ﷺ.

Ahmad Shâkir dit : « *La conquête de Constantinople annoncée dans les hadîth aura lieu dans un futur proche ou lointain que Seul Allah ﷻ connaît. Ce sera sa véritable conquête lorsque les Musulmans retourneront à leur religion de laquelle ils s'étaient détournés. Quant à la conquête des Turcs qui eut lieu avant notre époque, ce n'était qu'un prélude à la grande conquête…* »[1]

53 • L'apparition du Qahtânî

À la fin des temps, un homme de la tribu de Qahtân apparaîtra, auquel les gens obéiront et soutiendront. Cela arrivera lorsque le temps changera, c'est pour cela que l'imam al-Bukhârî le mentionne dans le chapitre du changement du temps. L'Imam Ahmad et les deux cheikhs rapportent d'après Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un homme de Qahtân qui maniera les gens avec son bâton.* »[2]

Al-Qurtubî dit : « *"…qui maniera les gens avec son bâton" est une allusion à la droiture des gens, leur accord à son égard et leur acceptation. Il n'a pas réellement visé le bâton, il en a fait une image de leur obéissance envers lui et sa dominance sur eux. Si ce n'est que cette mention prouve sa dureté et sa brutalité envers eux.* »[3]

En effet, manier les gens avec son bâton est une allusion à l'obéissance des gens et leur acceptation de son ordre, sauf que la dureté que souligne al-Qurtubî envers eux n'est pas envers tout le monde, comme le laissent entendre ses propos. En fait, il serait sévère envers les désobéissants. C'est un homme vertueux qui jugera avec équité. Cela est appuyé par ce que mentionne Ibn Hajar ﷺ d'après Nu'aym Ibn Hammâd[4] rapportant selon une voie forte

---

1 En marge de *'Umdat al-Tafsîr* t.2 p.256, résumé et vérifié par Ahmad Shâkir.

2 Ahmad dans son *Musnad* t.18 p.103 n°9395 avec l'explication d'Ahmad Shâkir; al-Bukhârî t.13 p.76 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.36 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *al-Tadhkira* p.635.

4 Un grand érudit. Al-Bukhârî ﷺ a rapporté de lui, ainsi que Muslim ﷺ dans l'introduction [de son *Sahîh*] et les rapporteurs des *Sunan* excepté al-Nasâ'î. L'Imam Ahmad ﷺ l'a qualifié de fiable ainsi

d'après 'Abd Allah Ibn 'Amr qu'il cita les califes, puis dit : « *et un homme de Qahtân.* »

Également ce qu'il rapporte avec une bonne chaîne de transmission d'après Ibn 'Abbâs ﷺ qui dit : « *...et un homme de Qahtân, tous sont des vertueux.* »[1]

Lorsque 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs rapporta qu'il y aura un roi issu de Qahtân, Mu'âwiya ﷺ se fâcha contre lui, se leva, loua Allah comme Il le mérite, puis dit : « *Il m'a été rapporté que des hommes parmi vous transmettent des hadîth qui ne sont pas dans le Livre d'Allah et qui ne peuvent être attribués au Messager d'Allah ﷺ. Ceux-ci sont les plus ignorants parmi vous. Prenez garde des espoirs qui égarent ceux qui les nourrissent, car j'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

"*Cette affaire [l'autorité] se trouve entre les mains de Quraysh. Personne ne la leur dispute sans qu'Allah ne le renverse sur son visage, tant qu'ils appliquent la religion*". »[2]

En fait, Mu'âwiya ﷺ blâma cela de peur que quelqu'un ne pense que le califat est permis à d'autres que Quraysh. Toutefois, Mu'âwiya ﷺ ne contesta pas la venue du Qahtânî. Dans son *hadîth*, il dit : « *...tant qu'ils appliquent la religion* ». Si donc ils n'appliquent plus la religion, l'autorité ne sera plus entre leurs mains, et cela est arrivé. Les gens sont restés sous l'autorité de Quraysh jusqu'à ce que leur attachement à la religion ait faiblit, puis leur autorité faiblit et périt, alors le règne passa aux autres.[3]

Le Qahtânî dont il est question n'est pas al-Jahjâh[4], car le Qahtânî est un homme libre. Il est issu de la tribu de Qahtân à laquelle remontent les origines des habitants du Yémen parmi les tribus de Himyar, Kinda, Hamadân et d'autres[5]. Quant à al-Jahjâh, il fait partie des esclaves.

---

que Yahyâ Ibn Ma'în et al-'Ajlî. Abû Hâtim dit de lui qu'il est véridique et al-Nasâ'î l'a affaibli. Voir *Tadhkirât al-Huffâz*, t. 2 p.418-420 ; *Mizân al-I'tidâl* t.4 p.267-270 ; *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.10 p.458-463 ; *Taqrîb al-Tahdhîb*, t. 2 p.305 ; *Hadyu al-Sârî Muqqadimat Fath al-Bârî* p.447 et *Khulâsat Tahdhîb al-Tahdhîb* p.403.

1 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.535.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.532-533.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.115.

4 Contrairement à ce qu'avance al-Qurtubî dans *al-Tadhkira* (p. 636) : « *Et il se peut que cet homme de Qahtân soit l'homme que l'on appelle al-Jahjâh* ».

5 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.545 et t.13 p.78.

Cela est appuyé par ce que rapporte l'Imam Ahmad d'après Abû Hurayra ﷺ qui tient du Messager d'Allah ﷺ qu'il a dit :

لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهْجَاهُ.

« *La nuit et le jour ne disparaîtront pas tant que ne détiendra pas le pouvoir un homme parmi les esclaves nommé Jahjâh.* »[1]

54 • Médine rejettera ses malfrats puis sera détruite

Le Prophète ﷺ nous a encouragés à habiter Médine et nous a informés que quiconque la quitte en renonçant à elle, Allah le remplacera par quelqu'un de meilleur que lui. Il nous a informés aussi que parmi les signes de l'Heure, il y a que Médine rejettera ses malfrats qui sont les pires gens, tel le soufflet de forge qui enlève les impuretés du fer. L'Imam Muslim ﷺ rapporte d'après Abû Hurayra ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ : هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ، أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

« *Les gens connaîtront un temps où l'homme appellera le fils de son oncle paternel et son proche parent lui disant : "Accourez à l'aisance, accourez à l'aisance". Mais Médine est préférable pour eux s'ils savaient. Et par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, personne ne la quitte en renonçant à elle sans qu'Allah ne le remplace par quelqu'un de meilleur que lui. Médine est certes semblable au soufflet de forge, elle dissipe l'impureté. L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que Médine rejette ses malfrats tel le soufflet de forge qui enlève les impuretés du fer.* »[2]

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ explique que le rejet des malfrats de Médine désigne l'époque du Prophète ﷺ, car ne supportait l'Hégire et la demeure à Médine

1 Rapporté par Ahmad t.16 p.156 n°8346 avec l'explication et les annotations d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Le *hadîth* se trouve aussi dans *Sahîh Muslim* t.18 p.36 sans les termes : « *...parmi les esclaves.* »

2 Rapporté par Muslim t.9 p.153 avec l'explication d'al-Nawawî.

que celui dont la foi était ferme. Quant aux hypocrites et aux ignorants parmi les Bédouins, ils ne patientaient pas face à la dureté de Médine et le fait d'y vivre, ils ne recherchaient aucune récompense en cela.

Pour al-Nawawî ﷺ, il s'agit de l'époque du Faux Messie. Il rejette l'avis d'al-Qâ<u>d</u>î 'Iyâ<u>d</u> et précise aussi que cela peut arriver à des époques différentes.[1]

Ibn <u>H</u>ajar ﷺ cite que cela peut désigner ces deux époques, celle du Prophète ﷺ dont la preuve est le récit du Bédouin relaté dans le recueil d'al-Bukhârî ﷺ d'après Jâbir ﷺ : *« Un Bédouin vint au Prophète ﷺ et lui prêta serment d'allégeance d'accepter l'Islam. Le lendemain, il revint fiévreux en disant : "Désengage-moi", mais il refusa, à trois reprises. Il dit ensuite :*

الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا.

« *Médine est comme le soufflet de forge, elle élimine ses impuretés et ses bonnes choses deviennent plus pures.* »[2]

La seconde époque est celle du Faux Messie. Anas Ibn Mâlik ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ mentionna le Faux Messie et dit :

ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

« *Ensuite, Médine sera secouée avec ses gens par trois fois, suite à quoi Allah fera sortir tout mécréant et hypocrite.* »[3]

Entre ces deux époques, ce n'est pas le cas, car de nombreux vertueux parmi les Compagnons quittèrent Médine après la mort du Prophète ﷺ tel que Mu'âdh Ibn Jabal, Abû 'Ubayda, Ibn Mas'ûd et d'autres. Ensuite, 'Alî, <u>T</u>al<u>h</u>a, al-Zubayr, 'Ammâr ainsi que d'autres partirent. Ceux-ci figurent parmi les meilleurs des hommes. Ceci prouve que le *<u>h</u>adîth* est spécifique pour des gens en dehors d'autres et pour une époque à l'exclusion de toute autre. La preuve en est ce verset :

وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ

﴾...tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie﴿

Coran, *al-Tawba* :101

1 Voir *Shar<u>h</u> <u>S</u>a<u>h</u>î<u>h</u> Muslim* d'al-Nawawî t.9 p.154.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.4 p.96 avec *al-Fat<u>h</u>*.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.4 p.95 avec *al-Fat<u>h</u>*.

Ainsi, l'hypocrite est un malfrat sans le moindre doute.[1] Quant au fait que les gens quitteront totalement Médine, cela se produira à la fin des temps, à l'approche de la venue de l'Heure. Abû Hurayra ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا.

« On quittera Médine au meilleur de son état. Elle ne sera fréquentée que par des animaux cherchant leur nourriture – c'est-à-dire les fauves et les oiseaux... – Les derniers à être amenés au Rassemblement seront deux bergers de Muzayna se dirigeant vers Médine ; ils crieront sur leurs moutons et trouveront qu'elle n'est habitée que par des animaux sauvages. En arrivant à Thaniyyat al-Wadâ', ils tomberont face contre terre. »[2]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوْ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ؟ قَالَ : لِلْعَوَافِي : الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.

« Certes, on quittera Médine au meilleur de son état si bien que le chien ou le loup y entrera, puis urinera sur certains piliers de la mosquée ou sur la chaire. » Ils demandèrent : « Ô Messager d'Allah ! Qui bénéficiera des fruits en cette époque ? » Il répondit : « Les animaux cherchant leur nourriture : les oiseaux et les fauves. »[3]

Ibn Kathîr ﷺ dit : *« Cela signifie que Médine subsistera et restera habitée à l'époque du Faux Messie, puis elle le sera à l'époque de 'Îsâ Ibn Maryam, le Messager d'Allah ﷺ, jusqu'à ce qu'il y meurt et y soit enterré. C'est par la suite qu'elle sera détruite. »*[4]

Jâbir ﷺ rapporte que 'Umar Ibn al-Khattâb ﷺ l'a informé avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

1 Voir *Fath al-Bârî* t.4 p.88.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.5 p.89-90 avec *al-Fath*.

3 *Al-Muwatta'* t.2 p.888. Ibn Hajar prend ce *hadîth* comme argument dans *Fath al-Bârî* t.4 p.90 et dit : *« Rapporté par plusieurs narrateurs de confiance en dehors du Muwatta'. »*

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.158.

لَيَسِيرَنَّ الرَّاكِبُ بِجَنَبَاتِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ : لَقَدْ كَانَ فِي هَذَا حَاضِرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَثِيرٌ.

« *Il y aura un cavalier qui passera près des arbustes de Médine, puis dira : "Il y avait ici de nombreux habitants parmi les Musulmans".* »[1]

L'érudit Ibn Hajar dit : « *'Umar Ibn Shabba rapporte avec une chaîne de transmission authentique d'après 'Awf Ibn Mâlik qu'il a dit : "Le Messager d'Allah ﷺ entra à la mosquée, nous regarda puis déclara :*

أَمَّا وَاللهِ لَيَدَعَنَّهَا أَهْلُهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي، أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ.

"Par Allah, ses habitants la laisseront dégradée durant quarante ans, occupée par les animaux cherchant leur nourriture. Savez-vous ce que sont les animaux cherchant leur nourriture ? Les oiseaux et les fauves". »

Ibn Hajar dit ensuite : « *Cela n'est absolument pas encore arrivé.* »[2]

Ceci prouve que l'inocupation totale de Médine arrivera à la fin des temps après la venue du Faux Messie et la descente de 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام. Il est possible que cela soit au moment de la sortie du feu qui rassemblera les gens, qui est le dernier signe de la fin des temps et le premier signe annonciateur de l'Heure. Après cet évènement, il n'y aura que l'Heure. Cela est appuyé par le fait que les derniers qui seront amenés au Rassemblement seront de ses habitants comme cela est dit dans le *hadîth* d'Abû Hurayra رضي الله عنه : « *Les derniers [à être amenés au] Rassemblement seront deux bergers de Muzayna se dirigeant vers Médine ; ils crieront sur leurs moutons et la trouveront sauvage.* »[3]

C'est-à-dire : inoccupée ou habitée par des animaux sauvages. Et Allah est plus Savant.

1 Rapporté par Ahmad t.1 p.124 n°124 avec explication et annotation d'Ahmad Shâkir qui a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ».

2 Voir *Fath al-Bârî* t.4 p.90.

3 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.4 p.89 avec *al-Fath*.

55 • L'apparition du vent agréable qui emportera les âmes des croyants

Parmi les signes de la fin des temps, il y a le soufflement du vent agréable qui emportera l'âme des croyants, après quoi il ne restera plus personne sur la surface de la terre qui dira : « *Allah, Allah* ». Seuls les pires personnes resteront et ce sont eux que l'Heure surprendra.

Ce vent est décrit comme étant plus doux que la soie. C'est peut-être un honneur de la part d'Allah envers Ses serviteurs croyants à une époque emplie de troubles et de méfaits.

Dans le long *ḥadîth* rapporté par al-Nawwâs Ibn Sam'ân concernant le récit du Faux Messie, la descente de 'Îsâ ﷺ et la venue de Ya'jûj et Ma'jûj, il cite :

إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

« *C'est alors qu'Allah enverra un vent agréable qui les saisira par-dessous leurs aisselles et qui prendra l'âme de tout croyant et tout Musulman. Il ne restera plus que les pires gens qui copuleront tels les ânes. Ce sont eux que l'Heure surprendra.* »[1]

'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ... فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

« *Le Faux Messie apparaîtra...(il cita le récit dont) alors Allah enverra 'Îsâ Ibn Maryam, qui ressemble à 'Urwa Ibn Mas'ûd, il le cherchera et l'anéantira. Puis, les gens demeureront sept années sans qu'il n'y ait d'animosité entre deux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté du Shâm. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids*

1 Rapporté par Muslim t.18 p.70 avec l'explication d'al-Nawawî.

d'un atome de bien ou de foi sans qu'il ne l'emporte, tel que même si l'un de vous entrait aux confins d'une montagne, il y pénétrerait pour l'emporter. »[1]

Ces *hadîth* prouvent que ce vent apparaîtra après la descente de 'Îsâ ﷺ, la mort du Faux Messie et l'anéantissement de Ya'jûj et Ma'jûj. De plus, cela aura lieu après le lever du soleil de son couchant et après l'apparition de la bête, ainsi que les autres grands signes.[2]

Ainsi, cet évènement sera très proche de la venue de l'Heure. Les *hadîth* relatifs à l'apparition de ce vent ne sont pas en contradiction avec le *hadîth* :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

« *Une partie de ma communauté ne cessera de combattre dans la vérité, ils seront victorieux jusqu'au Jour de la Résurrection.* »[3]

Dans une autre version :

ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ.

« *Victorieux dans la vérité, ne leur nuit en rien celui qui les abandonne jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne et qu'ils soient ainsi.* »[4]

Cela signifie qu'ils ne cesseront d'être dans la vérité jusqu'à ce que ce vent doux les emporte à l'approche de la Résurrection. Et « *l'ordre d'Allah* » est le soufflement de ce vent.[5]

Dans le *hadîth* de 'Abd Allah Ibn 'Amr, il est mentionné que ce vent viendra du côté du *Shâm* comme déjà vu.

Dans un autre *hadîth* rapporté par Abû Hurayra ﷺ, le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ.

« *Certes, Allah enverra un vent du Yëmen plus doux que la soie qui ne laissera personne ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi sans qu'il ne l'emporte.* »[6]

1 Rapporté par Muslim t.18 p.75-76 avec l'explication d'al-Nawawî.
2 Voir *Fayd al-Qadîr* t.6 p.417.
3 Rapporté par Muslim t.2 p.193 avec l'explication d'al-Nawawî.
4 Rapporté par Muslim t.13 p.65 avec l'explication d'al-Nawawî.
5 Voir *Sharh al-Nawawî li Muslim* t.2 p.132 et *Fath al-Bârî* t.13 p.19 et 85.
6 Rapporté par Muslim t.2 n°132 avec l'explication d'al-Nawawî.

On peut répondre à cela de deux façons :

- Il se peut qu'il y ait deux vents : un du côté du *Shâm* et un du Yémen ;
- Il se peut qu'il débute d'un des deux côtés, puis arrive à l'autre et s'y propage. Et Allah est plus Savant.[1]

56 • La violation de la Demeure Sacrée et la destruction de la Ka'ba

Ne violeront la Demeure Sacrée que ses occupants et ceux-ci sont les Musulmans[2]. Lorsqu'ils la violeront, l'anéantissement les touchera, puis un homme d'Abyssinie que l'on appelle Dhûl Suwayqatayn[3] viendra et détruira la *Ka'ba*. Il la détruira pierre par pierre, prendra ses trésors et lui ôtera sa couverture. Cela arrivera à la fin des temps lorsqu'il ne restera personne sur terre qui dise : « *Allah, Allah* ». C'est pourquoi la Demeure Sacrée ne sera plus peuplée après sa destruction, comme cela est mentionné dans des *hadîth* authentiques.

Sa'îd Ibn Sam'ân rapporte avoir entendu Abû Hurayra informer Qatâda que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لاَ يُعَمَّرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ.

« *On fera allégeance à un homme entre l'angle de la pierre noire et la Station. Seuls ses habitants profaneront la Demeure Sacrée et lorsqu'ils la profaneront, il n'est guère utile de s'interroger sur la perdition des Arabes. Ensuite, les Abyssins viendront et la détruiront en sorte que l'on n'y habitera plus jamais, ce sont eux qui extrairont son trésor.* »[4]

'Abd Allah Ibn 'Umar ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

1 Voir *Sharh al-Nawawi li Muslim* t.2 p.132 et *Ashrât al-Sâ'a wa Asrâruhâ* du cheikh Muhammad Salâma Jabr p.88-89.

2 Voir *Fath al-Bâri* t.3 p.462.

3 Littéralement : l'homme aux jambes courtes. NDT.

4 Rapporté par Ahmad t.15 p.35 avec explication et annotation d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* », et jugé authentique par al-Albânî dans *al-Silsila al-Sahîha* t.2 p.120 n°579.

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ: أُصَيْلِعَ، أُفَيْدِعَ، يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ.

« Celui qui détruira la Ka'ba est Dhûl Suwayqatayn d'Abyssinie, il extraira son trésor et lui ôtera sa couverture. C'est comme si je le voyais : petite tête chauve et petits pieds distordus, la frappant à l'aide de sa pelle et de sa pioche. » [1]

Les deux cheikhs rapportent d'après Abû Hurayra ﷺ que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

« Celui qui détruira la Ka'ba est Dhûl Suwayqatayn, un homme d'Abyssinie. » [2]

L'Imam Ahmad ﷺ ainsi qu'al-Bukhârî ﷺ rapportent d'après Ibn 'Abbâs ﷺ que le Prophète ﷺ a dit :

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ: أَسْوَدَ، أَفْحَجَ، يَنْقُضُهَا حَجَرًا حَجَرًا - يَعْنِي الْكَعْبَةَ.

« C'est comme si je le voyais : un noir aux pieds distordus. Il la détruira – c'est-à-dire : la Ka'ba – pierre par pierre. » [3]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَظْهَرُ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ عَلَى الْكَعْبَةِ – قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَيَهْدِمُهَا.

« À la fin des temps, Dhûl Suwayqatayn se rendra à la Ka'ba – je crois qu'il a dit : alors il la détruira. » [4]

Si l'on dit que ces textes sont en contradiction avec le verset suivant : ❮Ne voient-ils pas que vraiment Nous avons fait un sanctuaire sûr ?❯, à savoir qu'Allah a protégé La Mecque de l'éléphant et a empêché ses propriétaires de détruire la *Ka'ba*. À ce moment, elle n'était même pas la direction vers laquelle on se tourne pour prier.

Comment enverrait-Il donc sur elle les Abyssins après qu'elle soit devenue la direction vers laquelle se tournent les Musulmans pour accomplir la prière ?

1 Rapporté par Ahmad t.12 p.14-15 n°7053 avec explication et annotation d'Ahmad Shâkir qui dit : *« Sa chaîne de transmission est authentique. »*

2 Rapporté par Ahmad t.18 p.103 n°9394 avec explication et annotation d'Ahmad Shâkir ; al-Bukhârî t.3 p.460 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.35 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Ahmad t.3 p.315-316 n°2010 avec l'explication d'Ahmad Shâkir ; al-Bukhârî t.3 p.360 avec *al-Fath* .

4 Rapporté par Ahmad t.15 p.227 n°8080 avec explication et annotation d'Ahmad Shâkir qui a dit : *« Sa chaîne de transmission est authentique. »*

À cela nous répondons que la destruction de la *Ka'ba* aura lieu à la fin des temps à proximité de la venue de l'Heure lorsqu'il n'y aura plus personne sur terre qui dise : « *Allah, Allah* ». C'est pour cela que dans la version rapportée par Sa'îd Ibn Sam'ân, le Prophète ﷺ dit : « *... tel qu'elle ne sera plus jamais peuplée* ». C'est bien un Sanctuaire sûr tant que les siens ne le profanent pas.

En outre, il n'y a rien dans le verset qui prouve que la sécurité qui y est mentionnée persistera. À plusieurs reprises, il y eut des combats à La Mecque et le pire fut celui avec les Qarmates[1] durant le quatrième siècle de l'Hégire, lorsqu'ils tuèrent les Musulmans en train de faire la circumambulation, ils ôtèrent la pierre noire et la transportèrent dans leur pays. Ils ne la rapportèrent qu'après une longue période. Malgré cela, ce qui arrivera ne contredit pas ce noble verset, car cela fut fait par les Musulmans et ceux qui s'y affilient. Cela correspond bien à la version de l'Imam Ahmad ﷬, à savoir que ne profaneront la Demeure Sacrée que les siens. Cela arriva comme le Prophète ﷺ l'avait dit et de même cela arrivera à la fin des temps. Plus jamais elle ne sera peuplée, lorsqu'il n'y aura plus de Musulman à la surface de la terre.[2]

1 C'est une branche parmi les ésotériques [*al-Bâtiniyya*] qui s'identifie à un homme appelé Hamdân Qarmat originaire de Kûfa. Cette secte compte dans sa longue histoire de grands méfaits dont le pire fut celui qui eut lieu en l'an 317 H. lorsqu'ils attaquèrent les pèlerins et violèrent leurs biens et leur sang. Ils tuèrent de nombreux pèlerins dans l'enceinte de La Mecque, ses cols et dans la Mosquée Sacrée, même à l'intérieur de la *Ka'ba*. Ils détruisirent le dôme de Zamzam, ôtèrent la porte de la *Ka'ba*, enlevèrent sa couverture et ôtèrent la pierre noire. Ils la prirent dans leur pays et elle y demeura vingt-deux ans. Voir *Fadâ'ih al-Bâtiniyya* d'al-Ghazzâlî p.12-13 ; *al-Bidâya wal-Nihâya* t.11 p.160-16 ; *al-Qarâmita wa Ârâ'uhum al-I'tiqâdiyya* p.222-223.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.3 p.461-462.

Chapitre second

Les grands signes de la fin des temps

Introduction

1. Le *Mahdî*
2. Le Faux Messie
3. La descente de 'Îsâ عليه السلام
4. Ya'jûj et Ma'jûj
5. Les trois engloutissements
6. La fumée
7. Le lever du soleil de son couchant
8. La bête
9. Le feu qui rassemblera les gens

Introduction

L'ordre chronologique des grands signes de l'Heure

Je n'ai trouvé aucun texte clair montrant un ordre chronologique des grands signes de la fin des temps. Ils ont été cités dans les *hadîth* de manière groupée sans ordre précis, car l'ordre dans leur mention n'implique pas leur ordre dans la chronologie. Ils ont été liés par la conjonction de coordination « et », ce qui n'implique pas d'ordre non plus. Il y a certains textes dont l'ordre diffère de celui dans un autre. Afin de démontrer cela, j'en citerai quelques exemples en exposant certains *hadîth* mentionnant les grands signes dans l'ensemble ou quelques-uns.

1. L'Imam Muslim ﷺ rapporte selon Hudhayfa Ibn Asîd al-Ghifârî ﷺ : « *Le Prophète ﷺ nous trouva tandis que nous nous entretenions, il demanda :*

مَا تَذَاكَرُونَ ؟

« *De quoi vous entretenez-vous ?* » *Nous nous entretenons au sujet de l'Heure, répondirent-ils. Il répliqua :*

إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ : فَذَكَرَ الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاثَةَ خُسُوفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

"Elle ne viendra que lorsque vous verrez avant elle dix signes – il évoqua : la fumée, le Faux Messie, la bête, le lever du soleil de son couchant, la descente de 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ, Ya'jûj et Ma'jûj et trois engloutissements par la terre, un engloutissement en Orient, un en Occident et un dans la péninsule arabique. Et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement". »[1]

Muslim ﷺ rapporte ce *hadîth* toujours d'après Hudhayfa Ibn Asîd, en d'autres termes :

1 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

« *L'Heure n'aura pas lieu jusqu'à ce qu'il y ait dix signes : un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique, la fumée, le Faux Messie, la bête issue de la terre, Ya'jûj et Ma'jûj, le lever du soleil de son couchant et un feu qui sortira du fond de 'Adan chassant les gens.* »

Dans une autre version encore : « *et le dixième est la descente de 'Îsâ Ibn Maryam.* »[1]

Voici un même *hadîth* rapporté par un même Compagnon exposant des termes différents quant à l'ordre des signes.

2. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّخَانَ، أَوْ الدَّجَّالَ، أَوْ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ.

« *Empressez-vous d'accomplir les* [*bonnes*] *œuvres avant six choses : le lever du soleil de son couchant, la fumée, le Faux Messie, la bête, votre affaire personnelle* [*la mort*] *ou encore l'affaire générale* [*la Résurrection*]. »[2]

Dans une autre variante selon Abû Hurayra ﷺ aussi :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَ خُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ.

« *Empressez-vous d'accomplir les* [*bonnes*] *œuvres avant six choses : le Faux Messie, la fumée, la bête issue de la terre, le lever du soleil de son couchant, l'affaire générale ou encore votre petite affaire personnelle.* »[3]

C'est aussi un même *hadîth* rapporté par un même Compagnon en des termes différents dans l'ordre de certains grands signes et dans la conjonction de coordination puisque c'est « ou » qui figure dans l'un et « et » qui figure dans l'autre, ceux-ci n'impliquant pas d'ordre chronologique.

1 Rapporté par Muslim t.18 p.28-29 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.87 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Idem.

Ce qu'il est possible de savoir, c'est l'ordre chronologique de certains signes venant à la suite d'autres comme cela est exposé dans certaines versions, tel le *hadîth* rapporté par al-Nawwâs Ibn Sam'ân ﷺ, comme nous le verrons bientôt si Allah le veut. Certains signes y sont cités dans un ordre en fonction de leur arrivée. Ainsi, il est cité premièrement l'apparition du Faux Messie, puis la descente de 'Îsâ ﷺ pour le tuer, puis l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj à l'époque de 'Îsâ ﷺ et son invocation contre eux pour qu'ils soient anéantis.

De même, dans certaines versions, il est question que le premier des grands signes est tel signe et dans d'autres tel autre signe. Malgré cela, il y a divergence entre les savants au sujet du premier signe, divergence qui existe depuis l'époque des Compagnons ﷺ.

Abû Zur'a[1] rapporte : « *Trois groupes de Musulmans prirent place dans l'assemblée de Marwân Ibn al-Hakam à Médine, ils l'entendirent en parlant des signes dire que le premier est l'apparition du Faux Messie. 'Abd Allah Ibn 'Umar dit alors : "Marwân n'a rien dit. J'ai retenu du Messager d'Allah ﷺ un hadîth que je n'oublierai jamais, j'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ، خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا.

"Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, le suivant le suivra de très près". »

Ces termes sont ceux de Muslim. L'Imam Ahmad ﷺ rajoute dans sa version : « *'Abd Allah dit – alors qu'il lisait des livres – je crois que le premier à apparaître est le lever du soleil de son couchant.* »[2]

L'érudit Ibn Hajar ﷺ fait la conciliation entre la primarité du Faux Messie et celle du lever du soleil de son couchant et dit : « *Ce qui est déductible de l'ensemble des informations est que l'apparition du Faux Messie est le premier des signes majeurs annoncant les changements généraux dans toute la terre et se terminant avec la mort de 'Îsâ ﷺ, et que le lever du soleil de l'Ouest est le premier des signes majeurs annonçant les changements au niveau du monde céleste et se terminant avec*

1 Il est dit que son nom est Haram. Il est aussi dit qu'il s'agit de 'Abd Allah. De même, il est dit qu'il s'agit de 'Abd al-Rahmân Ibn 'Amr Ibn Jarîr Ibn 'Abd Allah al-Bajalî al-Kûfî, parmi les savants des Épigones. Il a rencontré 'Alî ﷺ et a rapporté d'Abû Hurayra ﷺ, Mu'âwiya ﷺ et 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs ﷺ. Voir *Tahdhib al-Tahdhib* t.12 p.99.

2 Rapporté par Ahmad t.11 p.110-111 n°6881, vérification d'Ahmad Shâkir; Muslim t.18 p.77-78 avec l'explication d'al-Nawawî.

la venue de l'Heure. Aussi, il se peut que l'apparition de la bête se fasse le même jour que celui où le soleil se lèvera de l'Ouest. »

Il dit ensuite : « *La raison en cela est que lors du lever du soleil de son couchant, la porte du repentir sera fermée, alors la bête sortira et différenciera le croyant du mécréant achevant ainsi le but final de la fermeture de la porte du repentir. Et le premier des signes annonçant la venue de l'Heure est le feu qui rassemblera les gens.* »[1]

L'érudit Ibn Kathîr ﷺ pense que la sortie de la bête est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun. En effet, la bête qui parle aux gens et distingue le croyant du mécréant est une chose contraire à la nature habituelle. Quant au lever du soleil de son couchant, c'est une chose vraiment époustouflante, c'est le premier des signes célestes. Quant à l'apparition du Faux Messie, la descente de 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ du ciel et la sortie de Ya'jûj et Ma'jûj, même si cela se produit avant le lever du soleil de son couchant et avant la sortie de la bête, il n'en reste pas moins que ce sont des humains, les voir et leurs semblables est chose habituelle, contrairement à l'apparition de la bête et le lever du soleil de son couchant, ce ne sont pas des choses courantes.[2]

Toutefois, il semble que l'avis d'Ibn Hajar est celui qui est à considérer, car l'apparition du Faux Messie en tant qu'humain n'est pas le signe, c'est plutôt son apparition et ses agissements malgré qu'il soit humain, à savoir qu'il ordonne au ciel de pleuvoir qui s'exécute, à la terre de faire pousser la végétation qui le fait, et qu'il aura ceci et cela à sa disposition qui n'est guère habituel, comme nous le verrons lorsque nous parlerons du Faux Messie. En réalité, le Faux Messie est le premier des signes terrestres qui n'est pas commun.

Al-Tîbî[3] ﷺ dit : « *Les signes sont des évènements annonciateurs de l'Heure, soit de sa proximité, soit de sa venue. Parmi ceux de la première partie : le Faux Messie, la descente de 'Îsâ, Ya'jûj et Ma'jûj et les engloutissements. Parmi ceux de la seconde partie : la fumée, le lever du soleil de son couchant, la sortie de la bête et le feu qui rassemblera les gens.* »[4]

Il s'agit d'un classement fait entre une partie des signes et une autre, sans toutefois donner un ordre précis pour chaque partie, quoique je crois qu'al-

---

1 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.353.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.164-167.

3 Il s'agit de Sharaf al-Dîn al-Hasan Ibn Muhammad Ibn 'Abd Allah al-Tîbî, parmi les savants du *hadîth*, de l'exégèse et de la rhétorique. Il a plusieurs ouvrages dont *Sharh Mishkât al-Masâbîh*, *Sharh al-Kashshâf* et *al-Khulâsa fî Usûl al-Hadîth*. Il décéda en 743 H. Voir sa biographie dans : *Shadharât al-Dhahab* t.6 p.137-138, *Kashf al-Zunûn* t.1 p.720 et *al-A'lâm* t.2 p.256 d'al-Zarkalî.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.352-353.

Tîbî ﷺ conçoit l'ordre chronologique des signes suivant ce qu'il a cité dans chaque partie. Ce classement qu'il a adopté est juste et précis, car l'apparition de la première partie, synonyme de la proximité imminente de l'Heure, est une alerte faite aux gens pour qu'ils se repentent et reviennent vers leur Seigneur, il n'y aura pas encore de distinction entre le croyant et le mécréant. Aussi, les signes qu'il a cités dans la première partie suivent un ordre dans leur chronologie comme je l'ai déjà dit, il y a rajouté les trois engloutissements, et cela leur convient bien.

Par contre, pour la seconde partie qui est synonyme de la venue de l'Heure, on distinguera le croyant du mécréant comme nous le verrons. Lorsque la fumée apparaîtra, le croyant sera atteint par une sorte de rhume tandis que le mécréant gonflera à cause de la fumée. Ensuite, le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repentir sera fermée et la croyance du mécréant ne lui sera plus utile ni le repentir du repenti. Puis, la bête sortira et distinguera les gens, on reconnaîtra le mécréant du croyant, car elle fera resplendir le visage du croyant et musellera le mécréant, comme nous le verrons. Enfin, il y aura le feu qui rassemblera les gens.

J'ai moi-même classé les grands signes de la fin des temps suivant ce classement qu'a cité al-Tîbî ﷺ car, selon moi, il est le plus proche de la vérité, et Allah est plus Savant.

Avant de parler de ces dix grands signes, j'ai mentionné le *Mahdî* car son apparition précédera ces signes. C'est autour de lui que les croyants se rassembleront pour combattre le Faux Messie, puis 'Îsâ ﷺ descendra et priera derrière lui, comme nous le verrons prochainement si Allah ﷻ le veut.

La succession des grands signes

Lorsque le premier des grands signes apparaîtra, les autres suivront comme se suivent les perles d'un collier. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

خُرُوجُ الآيَاتِ بَعضُهَا عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ، تَتَابَعتِ الآيَاتُ كَتَتَابُعِ الخَرَزِ فِي النِّظَامِ.

« *L'apparition des signes se fera l'un à la suite de l'autre, ils se suivront comme se suivent les perles d'un collier.* »[1]

1 Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Awsat et ses transmetteurs sont ceux du Sahîh, si ce n'est 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn Hanbal et Dâwud al-Zahrânî qui sont tous deux dignes de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.331. Jugé authentique par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.110 n°3222.

'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

الآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا.

« *Les signes sont des perles qui se suivent dans un collier ; si l'on coupe le collier, elles se suivent [en tombant] les unes les autres.* »[1]

Ce que je crois, et Allah sait mieux, c'est que les signes dont il est question ici sont les grands signes, car le contexte apparent de ces *hadîth* prouve leur apparition avec une grande proximité.

Cela est aussi appuyé par ce que nous avons cité concernant le classement des grands signes de la fin des temps, à savoir que des *hadîth* mentionnent que certains signes se produiront dans un intervalle très court. Le premier des grands signes après le *Mahdî* est l'apparition du Faux Messie, puis la descente de 'Îsâ ﷺ pour le tuer, puis l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj, l'invocation de 'Îsâ ﷺ contre eux et leur anéantissement par Allah ﷻ suivi de ces propos de 'Îsâ ﷺ :

فَفِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ الَّتِي لاَ يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَؤُهُمْ بِوِلاَدِهَا ، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا.

« *Et parmi ce que mon Seigneur ﷻ m'a révélé est que lorsque cela sera ainsi, l'Heure sera comparable à une femme enceinte à terme dont les proches ne savent guère quand elle les surprendra par l'enfantement, la nuit ou le jour.* »[2]

Cela prouve bien la proximité imminente de l'Heure, car entre la mort de 'Îsâ ﷺ et la venue de l'Heure, il n'y a que quelques grands signes tel que le lever du soleil de son couchant, l'apparition de la bête, la fumée et l'apparition du feu qui rassemblera les gens. Ces signes se dérouleront en un temps très court avant la venue de l'Heure, comparable en cela au collier qui se casse, et Allah ﷻ est plus Savant.

J'ai trouvé de quoi étayer mes dires. En effet, l'érudit Ibn Hajar ﷺ dit : « *Il est prouvé que les signes majeurs sont comparables à un collier; s'il se casse, les perles se répandent avec vitesse, ceci est rapporté par Ahmad.* »[3]

1 Rapporté par Ahmad t.12 p.6-7 n°7040 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

2 Rapporté par Ahmad t.5 p.189-190 n°3556 avec l'explication d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique.* »

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.77.

1 • Le *Mahdî*[1]

À la fin des temps, un homme issu de la famille du Prophète ﷺ apparaîtra. Allah, par son biais, donnera la suprématie à la religion, il règnera sept ans et emplira la terre de justice, tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et l'iniquité. La communauté connaîtra à son époque des bienfaits jamais encore connus auparavant, la terre fera pousser sa végétation, le ciel fera tomber sa pluie et on donnera l'argent à profusion.

Ibn Kathîr dit : « *À son époque, les fruits seront nombreux, les cultures et les biens abondants, le pouvoir dominant, la religion établie, l'ennemi abattu et le bien constant en son temps.* »[2]

Son nom et sa description

Cet homme a le même nom que le Messager d'Allah ﷺ et le nom de son père est identique à celui du père du Prophète ﷺ. Ainsi, il s'appelle Mu<u>h</u>ammad – ou A<u>h</u>mad – Ibn 'Abd Allah. Il est de la descendance de Fâ<u>t</u>ima, la fille du Messager d'Allah ﷺ, plus précisément de la descendance d'al-<u>H</u>asan Ibn 'Alî .

Ibn Kathîr dit au sujet du *Mahdî* : « *Il s'agit de Mu<u>h</u>ammad Ibn 'Abd Allah, l'Alaouite, le Fatimide, le Hasanide* . »[3]

Sa description rapportée dans les textes est qu'il a le front dégarni et le nez aquilin.

Le lieu de son apparition

Le *Mahdî* apparaîtra du côté de l'Orient. Thawbân rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاثَةٌ، كُلُّهُم ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ فَقَالَ : فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ.

« *Trois personnes, tous fils de calife, combattront auprès de votre trésor, mais il n'ira à aucun d'entre eux. Puis, apparaîtront les drapeaux noirs du côté de l'Orient. Ils vous tueront comme jamais un peuple ne fut tué – il cita ensuite quelque chose que je n'ai pas retenue et dit après : – Et lorsque vous le verrez,*

1 La traduction littérale en serait : le bien-guidé. NDT.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâ<u>h</u>im* t.1 p.31.

3 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâ<u>h</u>im* t.1 p.29.

faites-lui serment d'allégeance, même en rampant sur la neige, car il est le calife d'Allah bien-guidé. »[1]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Le trésor dont il est question dans ce contexte est le trésor de la Ka'ba, trois fils de califes combattront pour s'en emparer et à la fin des temps apparaîtra le Mahdî. Son apparition se fera dans l'un des pays d'Orient, pas de la grotte de Sâmurâ comme le prétendent les ignorants parmi les Chiites, disant qu'il y est déjà présent et attendant sa sortie à la fin des temps. Ce n'est que la manifestation de délires et une forme accentuée de désappointement émanant du Diable, car il n'y a aucune preuve ou argument pour cela ni du Livre ni de la Sunna ni de la raison saine ni même d'un amendement.* »

Il dit également : « *Il sera soutenu par des gens de l'Orient, ils lui porteront secours et asseoiront son pouvoir et son autorité. Leurs drapeaux seront également noirs, apparât ayant trait au respect, car le drapeau du Messager d'Allah ﷺ était noir: on l'appelait al-'Iqâb. Tout ceci pour dire que le Mahdî loué et annoncé pour la fin des temps fera son apparition et sa sortie du côté de l'Orient. On lui fera allégeance dans la Demeure Sacrée comme le prouvent certains hadîth.* »[2]

Les preuves dans la *Sunna* de son apparition

Les *hadîth* authentiques prouvent l'apparition du *Mahdî*, certains de ces textes évoquent le *Mahdî* tandis que d'autres se contentent uniquement de faire sa description[3]. Je vais ici en citer quelques-uns qui suffisent pour prouver son apparition à la fin des temps en tant que l'un de ses signes.

1. Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ dit :

يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي المَهْدِي، يُسْقِيهِ اللهُ الغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطَى المَالُ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ المَاشِيَةُ، وتَعْظُمُ الأُمَّةُ، يَعِيشُ سَبعًا أَوْ ثَمَانِيًا – يَعْنِي حِجَجاً.

---

1 Rapporté par Ibn Mâjah t.2 p.1367 ; al-Hâkim t.4 p.463-464. Al-Albânî juge que le sens du *hadîth* est authentique sauf le rajout « *calife d'Allah* » qui n'est pas établi, on ne peut s'y baser. De plus, il n'est religieusement pas permis de dire : le calife d'Allah, car c'est un qualificatif que l'on ne peut attribuer à Allah, vu qu'il souligne le défaut et l'incapacité. Voir *al-Da'îfa* t.1 p.119-121 n°85.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.29-30.

3 Le cheikh 'Abd al-Halîm 'Abd al-'Azîm approfondit dans son épître *al-Ahâdîth al-Wârida fîl-Mahdî fî Mizân al-Jarh wal-Ta'dîl* le sujet concernant les *hadîth* relatifs au *Mahdî*. Il cita ceux qui les ont rapportés parmi les Imams et les paroles des savants quant à la chaîne de transmission de chaque *hadîth*, son jugement ainsi que la conclusion à laquelle il est arrivé. Celui qui voudrait en savoir plus devrait retourner à cette épître, car elle constitue la référence la plus exhaustive au sujet des *hadîth* relatifs au *Mahdî* comme l'a dit le cheikh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd dans la revue de l'Université Islamique n°45 p.323. L'ensemble des *hadîth* remontant au Prophète ﷺ et des narrations des Compagnons et autres, qu'il a cités dans ce livre s'élève à trois cent trente-six versions dont trente-deux *hadîth* et onze narrations, authentiques ou fiables. Ceux citant explicitement le *Mahdî* sont au nombre de neuf *hadîth* et six narrations, le reste contient des descriptions et indices indiquant qu'ils concernent le *Mahdî*.

« Le Mahdî apparaîtra à la fin de ma communauté. Allah lui donnera la pluie, la terre fera pousser sa végétation, on distribuera les biens équitablement, le bétail se multipliera et la communauté atteindra son apogée. Il demeurera sept ou huit années. »[1]

2. Il rapporte également que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

أُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِيِّ، يُبْعَثُ فِي أُمَّتِي عَلَى اخْتِلاَفٍ مِنَ النَّاسِ وَزَلاَزِلَ، فَيَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الأَرْضِ، يَقْسِمُ الْمَالَ صِحَاحًا.

« Je vous annonce la venue du Mahdî qui sera envoyé entre divergence parmi les gens et tremblements de terre. Alors, il emplira la terre de justice et d'équité tout comme elle fut emplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et celui de la terre, il distribuera les biens véritablement. » Un homme demanda alors : « Que signifie véritablement ? » Équitablement entre les gens, répondit-il. Il continua :

وَيَمْلأُ اللهُ قُلُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنًى، وَيَسَعُهُمْ عَدْلُهُ حَتَّى يَأْمُرَ مُنَادِيًا فَيُنَادِي فَيَقُولُ : مَنْ لَهُ فِي مَالٍ حَاجَةٌ ؟ فَمَا يَقُومُ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلٌ فَيَقُولُ : ائْتِ السَّدَّانَ - يَعْنِي : الْخَازِنَ - فَقُلْ لَهُ : إِنَّ الْمَهْدِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَالاً، فَيَقُولُ لَهُ : احْثِ، حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ وَأَبْرَزَهُ نَدِمَ، فَيَقُولُ : كُنْتُ أَجْشَعَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ نَفْسًا، أَوَعَجَزَ عَنِّي مَا وَسِعَهُمْ ؟ قَالَ : فَيَرُدُّهُ، فَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّا لاَ نَأْخُذُ شَيْئًا أَعْطَيْنَاهُ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُ - أَوْ قَالَ : ثُمَّ لاَ خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُ.

"Et Allah emplira les cœurs de la communauté de Muhammad ﷺ de richesse, sa justice les couvrira au point qu'il ordonnera à un héraut de crier : "Qui a besoin d'argent ?" Personne ne se lèvera, sauf un homme à qui l'on dira : "Va trouver le trésorier et dis lui que le Mahdî t'ordonne de me donner de l'argent". Il lui dira : "Puise de tes mains" et lorsqu'il le mettra sur ses genoux et regardera bien ce qu'il a pris, il regrettera en disant : "Je possède l'âme la plus cupide au sein de la communauté de Muhammad. Ne me suffit-il donc pas ce qui leur convient ?" Il le rendra, mais on ne l'acceptera pas de lui, il lui sera dit que nous ne reprenons rien de ce que nous donnons. Il en sera ainsi

1 Voir *Mustadrak al-Hâkim* t.4 p.557-558 et jugé authentique par al-Albânî dans *al-Sahiha* t.2 p.336 n°711.

durant sept années ou huit années ou neuf. Mais par la suite, il n'y aura aucun bien dans la vie". »[1]

Cela prouve qu'après la mort du *Mahdî*, le mal apparaîtra ainsi que les grands troubles.

3. 'Alî ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ.

« *Le Mahdî est des nôtres, Gens de la Demeure*[2]*, Allah le parfera en une nuit.* »[3]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *C'est-à-dire qu'Il acceptera son repentir, lui accordera la réussite, l'inspirera et le guidera alors que ce n'était pas le cas.* »[4]

4. Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

الْمَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الأَنْفِ، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.

« *Le Mahdî est des miens, il a le front dégarni et le nez aquilin. Il emplira la terre de justice et d'équité tout comme elle avait été le théâtre de l'injustice et la tyrannie, il régnera sept années.* »[5]

5. Um Salama ﷺ rapporte qu'elle a entendu le Prophète ﷺ dire :

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

« *Le Mahdî est de ma descendance, des enfants de Fâṯima.* »[6]

6. Jâbir ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَنْزِلُ عِيسَى بنُ مَرِيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمُ الْمَهْدِي : تَعَالَ صَلِّ بِنَا ، فَيَقُولُ : لاَ إِنَّ بَعْضَهُم أَمِيرُ بَعضٍ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

1 Rapporté par Ah̲mad t.3 p.37. Al-Haythamî juge ses transmetteurs dignes de confiance, voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.313-314. Voir *'Aqîdat Ahl al-Sunna wal-Athar fî al-Mahdî al-Muntaẕar* p.177 de cheikh 'Abd al-Muh̲sin al-'Abbâd.

2 Les Gens de la Demeure [*Ahl al-Bayt*] désigne la famille du Prophète ﷺ. NDT.

3 Ah̲mad t.2 p.58 n°645 avec la vérification d'Ah̲mad Shâkir qui en a authentifié la chaîne de transmission. Authentifié également par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-S̲aghîr* t.6 p.22 n°6611.

4 Voir *al-Nihâya fîl-Fitan wal-Malâh̲im* t.1 p.29.

5 Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.375 n°4265 et al-H̲âkim t.4 p.557. La chaîne de transmission est jugée fiable par al-Albânî. Voir *S̲ah̲îh̲ al-Jâmi'* t.6 p.22-23 n°6612.

6 Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.373 et Ibn Mâjah t.2 p.1368. Jugé authentique par al-Albânî dans *S̲ah̲îh̲ al-Jâmi'* t.6 p.22 n°6610.

« *'Îsâ Ibn Maryam descendra et leur chef le Mahdî dira : "Viens et guide notre prière". Mais il répondra : "Non, les uns sont les chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté".* »[1]

7. Abû Sa'îd al-Khudrî ﷻ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

مِنَّا الَّذِي يُصَلِّي عِيسَى بنُ مَرِيَمَ خَلفَهُ.

« *Celui derrière qui 'Îsâ Ibn Maryam priera est des nôtres.* »[2]

8. 'Abd Allah Ibn Mas'ûd rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

لاَ تَذْهَبُ أَوْ لاَ تَنْقَضِي الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

« *Le monde ne disparaîtra pas ou ne prendra pas fin jusqu'à ce que règne sur les Arabes un homme des membres de ma famille dont le nom est identique au mien.* »[3]

Dans une autre version :

يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي و اسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي.

« *...dont le nom est identique au mien et le nom du père est identique à celui de mon père.* »[4]

Hadîth **dans les deux** ***Sahîh*** **traitant du** ***Mahdî***

1. Abû Hurayra ﷻ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؟

« *Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera des vôtres ?* »[5]

2. Jâbir Ibn 'Abd Allah ﷻ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

1 Rapporté par al-Hârith Ibn Abî Usâma dans son *Musnad* comme le dit Ibn al-Qayyim dans *al-Manâr al-Munîf* p.147-148, il juge la chaîne de transmission bonne.

2 Rapporté par Abû Nu'aym dans *Akhbâr al-Mahdî* comme le dit al-Suyûtî dans *al-Hâwî* t.2 p.64, jugé authentique par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.5 p.219 n°5796.

3 Rapporté par Ahmad t.5 p.199 n°3573. Ahmad Shâkir juge la chaîne de transmission authentique. Rapporté aussi par al-Tirmidhî t.6 p.485 et Abû Dâwud t.11 p.371.

4 Abû Dâwud t.11 p.370. *Hadîth* authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.5 p.70-71 n°5180.

5 Al-Bukhârî t.6 p.491 *al-Fath* et Muslim t.2 p.193 avec l'explication d'al-Nawawî.

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ : فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ : لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

« *Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux, jusqu'au Jour de la Résurrection* ». *Il ajouta : « Alors, 'Îsâ Ibn Maryam* ﷺ *descendra et leur émir dira : "Viens et dirige notre prière". Mais il répondra : "Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté".* »[1]

3. Jâbir Ibn 'Abd Allah ﵁ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لاَ يَعُدُّهُ عَدَدًا.

« *Il y aura à la fin de ma communauté un calife qui donnera les biens à profusion et sans compter.* » *Al-Jurayrî*[2] *– l'un des transmetteurs du hadîth – dit : « Je demandai à Abû Nadra*[3] *et Abû al-'Alâ'*[4] *: "Croyez-vous qu'il s'agisse de 'Umar Ibn 'Abd al-'Azîz ?" Non, répondirent-ils.* »[5]

Ainsi, ces textes rapportés dans les receuils authentiques [d'al-Bukhârî et Muslim] prouvent deux choses :

- la première est qu'au moment de la descente de 'Îsâ ﷺ du ciel, celui qui aura le pouvoir sur les Musulmans sera un homme d'entre eux ;
- la seconde, la présence de leur émir pour la prière, le fait qu'il guide la prière des Musulmans et sa demande adressée à 'Îsâ ﵇ après sa descente pour qu'il s'avance et dirige leur prière indique la vertu de cet émir et qu'il est bien guidé.

Même si le terme « *Mahdî* » n'y est pas explicitement mentionné, les *hadîth* indiquent les caractéristiques d'un homme vertueux qui dirigera les Musulmans en ce temps. D'autres *hadîth* ont été rapportés dans les *Sunan*, les *Musnad* et autres expliquant ces textes rapportés par al-Bukhârî et Muslim et prouvant que cet homme vertueux s'appelle Muhammad Ibn 'Abd Allah, que

1 Rapporté par Muslim t.2 p.193-194 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Il s'agit d'Abû Mas'ûd Sa'îd Ibn Iyâs al-Jurayrî al-Basrî, c'était le *Muhaddith* des gens de Bassora, digne de confiance.

3 Al-Mundhir Ibn Mâlik Ibn Qit'a al-'Abdî al-Basrî, digne de confiance. Il a rapporté de plusieurs Compagnons. Il décéda en 108 H. Voir *Tahdhib al-Tahdhib* t.10 p.302-303.

4 Yazîd Ibn 'Abd Allah Ibn al-Shikhkhîr al-'Âmirî, Épigone digne de confiance. Il rapporta d'un ensemble de Compagnons. Il décéda en 108 H. Voir *Tahdîb al-Tahdhib* t.11 p.341.

5 Rapporté par Muslim t.18 p.38-39 avec l'explication d'al-Nawawî.

l'on surnomme le *Mahdî*. En effet, certains textes de la *Sunna* en expliquent d'autres.

Parmi les *hadîth* qui prouvent cela, il y a celui d'al-Hârith Ibn Abî Usâma selon Jâbir ﷺ que nous avons déjà vu : « *'Îsâ Ibn Maryam descendra et leur chef le Mahdî dira...* » Ceci prouve bien que le chef cité dans le *Sahîh Muslim* qui demandera à 'Îsâ ﷺ de s'avancer pour diriger la prière est surnommé le *Mahdî*.

Le cheikh Siddîq Hasan cita dans son livre *al-Idhâ'a* un grand nombre de *hadîth* traitant du *Mahdî*. Il fit en sorte que celui de Jâbir qui est rapporté par Muslim soit le dernier et dit ensuite :

« *On n'y mentionne pas le Mahdî. Toutefois, on ne peut l'interpréter, ainsi que d'autres hadîth similaires, en disant qu'il s'agit d'un autre que le Mahdî attendu, comme l'indiquent les informations précédentes et les nombreux textes.* »[1]

La notoriété des *hadîth* relatifs au *Mahdî*

Les *hadîth* que j'ai cités précédemment et d'autres que je n'ai pas mentionnés ici, de peur de faire trop long, indiquent la notoriété de sens [*al-Tawâtur al-Ma'nawî*] des textes concernant le *Mahdî*, chose qu'ont soulignée certains imams et savants dont je vais citer quelques paroles :

- L'érudit Abû al-Hasan al-Âbirî[2] ﷺ dit : « *Les informations d'après le Messager d'Allah ﷺ sont notoires et abondent en mentionnant le Mahdî, qu'il fait partie des gens de la Demeure, qu'il règnera sept ans, qu'il propagera l'équité sur terre, que 'Îsâ ﷺ sortira et l'aidera à tuer le Faux Messie, qu'il guidera cette communauté dans la prière et que 'Îsâ ﷺ priera derrière lui.* »[3]
- Muhammad al-Barzanjî[4] dit dans son livre *al-Ishâ'a li Ashrât al-Sâ'a* : « *Le troisième chapitre concerne les signes importants et événements précurseurs proches qui seront suivis de l'Heure. Ceux-ci sont nombreux, parmi eux*

1 Voir *'Aqîdat Ahl al-Sunna wal-Athar fil-Mahdî al-Muntazar* p.175-176 et *al-Idhâ'a* p.144.

2 Il s'agit de l'Imam, érudit, Abû al-Hasan Muhammad Ibn Husayn al-Sijistânî. Il était spécialiste dans la psalmodie du Coran et écrivain. Il rapporta d'Ibn Khuzayma et de sa classe. Auteur du livre *Manâqib al-Shâfi'î*. Il décéda en 363 H. Voir *Tadhkirat al-Huffâz* t.3 p.954-955 et *Shadharât al-Dhahab* t.3 p.46-47.

3 Voir *Tahdhîb al-Kamâl fî Asmâ' al-Rijâl* t.3 p.1194 ; *al-Manâr al-Munîf* p.142 ; *Fath al-Bârî* t.6 p.493-494 et autres.

4 Il s'agit du cheikh Muhammad Ibn 'Abd al-Sayyid al-Hasanî al-Barzanjî. Parmi les juristes Chaféites. Il avait une certaine connaissance en exégèse et littérature. Il voyagea à Bagdad, Damas et en Égypte. Il résida à Médine et y enseigna. Il y décéda en 1103 H. Il rédigea de nombreux ouvrages. Voir *al-A'lâm* d'al-Zarkalî t.6 p.203-204.

il y a le Mahdî qui est le premier. Sache d'ailleurs que les hadîth le concernant – aussi diverses soient leurs versions – sont pratiquement illimités. »[1]

- L'éminent savant Muhammad al-Safârînî[2] dit : « *Nombreux sont les récits concernant son apparition – celle du Mahdî – au point qu'ils ont atteint le degré de notoriété de sens. Cela s'est répandu parmi les savants de la Sunna, si bien que cela compte parmi leurs croyances* ». Ensuite, il cita quelques *hadîth* et textes concernant la sortie du *Mahdî*, ainsi que les noms de certains Compagnons qui les ont rapportés. Puis, il dit : « *Il a été rapporté par ceux qui ont été cité parmi les Compagnons et parmi ceux qui ne l'ont pas été, de même que des Épigones après eux, il fut rapporté en plusieurs versions – dont l'ensemble induit la science catégorique. La foi en la sortie du Mahdî est donc obligatoire, comme il a été établi chez les gens de science et consigné dans les professions de foi des gens de la Sunna et de l'Unité.* »[3]
- Al-Shawkânî ؒ dit : « *Les hadîth qu'il nous a été permis de trouver, concernant la notoriété de ce qui a été rapporté au sujet du Mahdî, sont au nombre de cinquante. Il en est qui sont authentiques ou fiables et d'autres faibles, mais pouvant être fortifiés. Ils sont notoires sans le moindre doute et sans la moindre équivoque. D'ailleurs, on peut qualifier ce qui est moins répandu de notoire, selon toutes les terminologies retranscrites dans les fondements [du hadîth et de la jurisprudence]. Quant aux récits transmis par les Compagnons mentionnant le Mahdî, ils sont également très nombreux. Ils sont de l'ordre de ce qui est imputé au Prophète ﷺ, car ce domaine ne donne lieu à aucun effort d'interprétation juridique.* »[4]
- Siddîq Hasan Khân[5] ؒ dit : « *Les hadîth rapportés à son sujet – le Mahdî – malgré leurs différentes versions, sont très nombreux. Ils atteignent le degré de notoriété de sens. Ils se trouvent dans les Sunan et autres recueils de l'Islam tels que les Mu'jam et les Musnad.* »[6]

---

1 Voir *al-Ishâ'a* p.112.

2 Il s'agit de l'éminent savant Muhammad Sâlim al-Safârînî. Savant en science du *hadîth*, des fondements et littérature. Né à Safârîn, Naplouse. Auteur de nombreux ouvrages dont un poème dans le dogme intitulé *Lawâmi' al-Anwâr al-Bahiyya*. Il décéda en 1188 H. à Naplouse. Voir sa biographie dans *al-A'lâm* d'al-Zarkalî t.6 p.14.

3 Voir *Lawâmi' al-Anwâr al-Bahiyya* t.2 p.84 ; *'Aqîdat Ahl al-Sunna wal-Athar* p.173.

4 Voir *al-Idhâ'a* p.113-114.

5 Il s'agit de l'éminent savant Muhammad Siddîq Khân Ibn Hasan al-Husaynî al-Bukhârî al-Qannûjî, auteur de nombreux ouvrages dans l'exégèse, le *hadîth*, la jurisprudence et les fondements. Il décéda en 1307 H. Voir *al-A'lâm* t.6 p.167-168 d'al-Zarkalî.

6 Voir *al-Idhâ'a limâ kâna wa mâ Yakûn bayna Yadayy al-Sâ'a* p.112.

- Le cheikh Muhammad Ibn Ja'far al-Kattânî[1] dit : « *En bref, les hadîth relatifs au Mahdî attendu sont notoires, de même que ceux concernant l'Imposteur et la descente de notre maître 'Îsâ Ibn Maryam* ﷺ. »[2]

Les savants qui ont écrit des livres sur le *Mahdî*

En plus des célèbres récueils de *hadîth* tels que les quatre *Sunan* et des *Musnad* tels que *Musnad Ahmad*, *Musnad al-Bazzâr*, *Musnad Abî Ya'lâ*, *Musnad al-Hârith Ibn Abî Usâma*, *Mustadrak al-Hâkim*, *Musannaf Ibn Abî Shayba*, *Sahîh Ibn Khuzayma* et autres ouvrages[3] dans lesquels sont cités les *hadîth* relatifs au *Mahdî*, un groupe de savants ont écrit des livres spécialement dédiés au *Mahdî* attendu, dans lesquels ils ont mentionné un grand nombre de *hadîth* le concernant. Parmi ces écrits :

- L'érudit Abû Bakr Ibn Abî Khaythama[4] compila les *hadîth* relatifs au *Mahdî*, comme l'a cité Ibn Khaldûn dans sa *Muqaddima* d'après al-Suhaylî.[5]
- Al-Suyûtî ﵀ composa un opuscule [*Juz'*] qu'il intitula *al-'Urf al-Wardî fî Akhbâr al-Mahdî*, imprimé dans *al-Hâwî lil-Fatâwî*.[6]
- L'érudit Ibn Kathîr ﵀ mentionna dans son livre *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* qu'il dédia un opuscule à part au *Mahdî*.[7]
- 'Alî al-Muttaqî al-Hindî[8] ﵀ a une épitre concernant le *Mahdî*.[9]

---

1 Il s'agit d'Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Ja'far Ibn Idrîs al-Kattânî al-Hasanî al-Fâsî, historien et savant du *hadîth* né à Fès. Il voyagea au *Hijâz* et à Damas puis retourna au Maroc. Il décéda à Fès en 1345 H. Auteur de nombreux livres. Voir *al-A'lâm* t.6 p.72-73.

2 Voir *Nazm al-Mutawâthir min al-Hadîth al-Mutawâtir* p.147 de Muhammad al-Kattânî.

3 Voir *'Aqîdat Ahl al-Sunna wal-Athar fîl-Mahdî al-Muntazar* p.166-168 de 'Abd al-Muhsîn al-'Abbâd qui cita 36 livres et un certain nombre de ceux qui ont écrit sur le *Mahdî*.

4 Il s'agit du grand érudit Abû Bakr Ahmad Ibn Abî Khaythama. Son père est Zuhayr Ibn Harb, parmi les maîtres de Muslim ﵀. Abû Bakr étudia chez Ahmad Ibn Hanbal ﵀ et Ibn Ma'în ﵀. Il décéda en 279 H. Voir *Siyar A'lam al-Nubalâ'* t.11 p.492-493 ; *Tadhkirat al-Huffâz* t.2 p.596 et *Tabaqât al-Hanâbila* t.1 p.44.

5 Voir *Târîkh Ibn Khaldûn* p.556.

6 Voir *al-Hâwî li l-Fatâwî* t.2 p.57.

7 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.30.

8 Il s'agit de 'Alî Ibn Hisâm al-Dîn al-Hindî. Il se consacra au *hadîth* et séjourna à La Mecque où il décéda en 975 H.

9 Voir *al-Ishâ'a li Ashrât al-Sâ'a* p.121.

- Ibn Hajar al-Makkî[1] ﷺ a un livre qu'il intitula *al-Qawl al-Mukhtasar fî 'Alâmât al-Mahdî al-Muntazar.*[2]
- Mulâ 'Alî al-Qârî[3] ﷺ a un livre intitulé *al-Mashrab al-Wardî fî Madhhab al-Mahdî.*[4]
- Mar'î Ibn Yûsuf al-Hanbalî[5] ﷺ écrivit *Fawâ'id al-Fikar fî Zuhûr al-Muntazar.*[6]
- Al-Shawkânî ﷺ écrivit *al-Tawdîh fî Tawâtur mâ jâ'a fîl-Mahdî al-Muntazar.*[7]
- Siddîq Hasan ﷺ dit : « *L'éminent savant Badr al-Milla al-Munîr Muhammad Ibn Ismâ'îl al-Amîr al-Yamânî*[8] *compila les hadîth confirmant l'apparition du Mahdî de la famille de Muhammad* ﷺ *et qu'il se manifestera à la fin des temps.* »[9]

Les négateurs des *hadîth* du *Mahdî* et leur réfutation

J'ai précédemment cité une partie des *hadîth* authentiques qui prouvent clairement l'apparition du *Mahdî* à la fin des temps en tant que juge équitable et imam juste. J'ai cité quelques propos des savants qui ont souligné le caractère notoire des *hadîth* du *Mahdî*, de même que certains ouvrages qu'ont rédigé les savants à son sujet.

Il est triste que certains écrivains contemporains dénigrent l'apparition du *Mahdî*, décrivent les *hadîth* à ce sujet comme contradictoires et faux et prétendent que le *Mahdî* n'est qu'une légende inventée par les Chiites qui s'est immiscée par la suite dans les livres des gens de la *Sunna*. Certains de ces

1 Il s'agit de Shihâb al-Dîn Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Alî Ibn Hajar al-Haythamî, juriste chaféite et auteur d'ouvrages. Il décéda à La Mecque en 973 H. ou 984 H. Voir *Shadharât al-Dhahab* t.8 p.370 et *al-A'lâm* t.1 p.234.

2 Voir *al-Ishâ'a* p.105 ; *Lawâmi' al-Anwâr* t.2 p.72 et l'épitre de 'Abd al-Mun'im concernant le *Mahdî* p.43.

3 Il s'agit de 'Alî Ibn Sultân Muhammad Nûr al-Dîn al-Harawî, juriste hanafite qui résida à La Mecque où il décéda en 1014 H. Il a de nombreux ouvrages. Voir *al-A'lâm* t.5 p.12.

4 Voir *al-Ishâ'a* p.113.

5 Il s'agit de Mar'î Ibn Yûsuf al-Karmî al-Maqdisî, chroniqueur et homme de lettres, parmi les grands juristes. Il a près de septante livres. Il décéda au Caire en 1033 H. Voir *al-A'lâm* t.7 p.203.

6 Voir *Lawâmi' al-Anwâr* t.2 p.76 et *al-Idhâ'a* p.147-148.

7 Voir *al-Idhâ'a* p.113.

8 Il s'agit de Muhammad Ibn Ismâ'îl Ibn Salah Ibn Muhammad Ibn al-Hasanî al-Kahlânî puis al-San'ânî, auteur du livre « *Subul al-Salâm Sharh Bulûgh al-Marâm* » et de nombreux ouvrages. Il décéda à San'a' en 1182 H. Voir *al-A'lâm* t.6 p.38.

9 Voir *al-Idhâ'a* p.114.

écrivains ont été imprégnés de l'avis connu d'Ibn Khaldûn – le chroniqueur[1] – au sujet de l'affaiblissement des *hadîth* du *Mahdî*, malgré qu'Ibn Khaldûn ne figure pas parmi l'élite dans ce domaine, en sorte d'accepter son avis dans l'authentification et la réfutation. Malgré cela, il dit – après avoir passé en revue de nombreux *hadîth* sur le *Mahdî* et dénigré de nombreuses chaînes de transmission – : « *C'est un ensemble de hadîth rapportés par les Imams concernant le Mahdî et son apparition à la fin des temps. Ceux-ci – comme tu as pu le constater – n'échappent guère à la critique, sauf quelques-uns ou encore moins.* »[2]

Ses propos indiquent que peu de *hadîth* ont échappé à son dénigrement. Mais nous disons : si un seul *hadîth* est authentique, cela suffit comme argument au sujet du *Mahdî*. Qu'en est-il, alors que les *hadîth* à ce propos sont authentiques et notoires ?

Le cheikh Ahmad Shâkir dit en réfutant Ibn Khaldûn : « *Ibn Khaldûn n'a pas bien assimilé la parole des savants du hadîth : "La récusation [al-Jarh] prévaut sur l'agrément [al-Ta'dîl]". S'il avait pris connaissance de leurs paroles et les avait comprises, il n'aurait rien dit de ce qu'il a dit. Il se peut qu'il ait lues et su, mais il voulait affaiblir les hadîth du Mahdî, dominé par l'opinion politique à son époque.* »[3]

Ensuite, il explique que ce qu'a écrit Ibn Khaldûn ﷺ à ce sujet concernant le *Mahdî* est plein d'erreurs dans les noms des transmetteurs et la mention des défauts. Il lui trouve des excuses en disant que cela pourrait provenir des scribes et de la négligence des correcteurs, et Allah ﷻ sait mieux.

Pour faire court, je vais citer ce qu'a dit le cheikh Muhammad Rashîd Ridâ concernant le *Mahdî*, c'est un exemple type de ceux qui ont réfuté les *hadîth* du *Mahdî*. Il dit : « *Quant au caractère contradictoire au niveau des hadîth du Mahdî, cela est encore plus fort et manifeste, concilier les versions est d'autant plus difficile, ceux qui les rejettent sont plus nombreux et l'équivoque à leur propos est d'autant plus manifeste. C'est pour cela que les deux cheikhs n'ont tenu compte d'aucune de ces versions dans leur deux Sahîh. Elles furent la source de grande corruption et de troubles au sein des peuples islamiques.* »[4]

---

1 Il s'agit de 'Abd al-Rahmân Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Khaldûn Abû Zayd, Waliyyu al-Dîn al-Hadramî al-Ishbîlî. Connu pour son livre : *al-'Ibar wa Diwân al-Mubtada' wal-Khabar fî Târîkh al-'Arab wal-'Ajam wal-Barbar*, édité en sept tomes dont le premier est *al-Muqaddima*. Auteur de nombreux ouvrages et poèmes. Il naquit en Tunisie et voyagea en Egypte où il exerça la fonction de juge pour les Mâlikites. Il décéda au Caire en 808 H. Voir *Shadharât al-Dhahab* t.7 p.76-77 et *al-A'lâm* t.3 p.330.

2 Voir *Muqaddimat Târîkh Ibn Khaldûn* t.1 p.574.

3 Annotation du *Musnad* t.5 n°197-198.

4 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.9 p.499.

Il cite ensuite quelques exemples de contradictions dans les *hadîth* du *Mahdî* et leurs erreurs – comme il prétend – parmi cela : « *Les versions les plus célèbres au sujet de son nom et de celui de son père selon les gens de la Sunna indiquent que c'est Muhammad Ibn 'Abd Allah et dans une autre version, c'est Ahmad Ibn 'Abd Allah. Les Chiites imamites sont d'accord pour dire que c'est Muhammad Ibn al-Hasan al-'Askarî. Ils sont les onzième et douxième parmi leurs imams infaillibles. Ils sont surnommés "la preuve", "celui qui demeure" et "l'attendu"... Les Kissanites*[1] *prétendent que le Mahdî est Muhammad Ibn al-Hanafiyya, qu'il est vivant et réside dans la montagne de Ridwâ.* »[2]

Il dit : « *Il est connu de son ascendance qu'il est alaouite fatimide parmi les enfants d'al-Hasan. Dans certaines versions, parmi les enfants d'al-Husayn, ce qui corrobore l'avis des Chiites imamites. Il y a de nombreux hadîth qui stipulent clairement qu'il est des enfants d'al-'Abbâs.* »[3]

Il cite ensuite que de nombreuses histoires juives ont été introduites dans les livres de *hadîth*, « *de même les sectarismes des Alaouites, des Abbasides et des Perses ont joué un grand rôle dans l'invention de nombreux hadîth concernant le Mahdî, chaque parti prétendant qu'il en fait partie. Les Juifs et les Perses ont propagé ces versions afin d'anesthésier les Musulmans pour qu'ils s'en remettent à l'apparition du Mahdî grâce à qui Allah ﷻ soutiendra la religion et qui propagera la justice dans le monde.* »[4]

On répondra à ce qu'a dit le cheikh Rashîd Ridâ que les versions concernant l'apparition du *Mahdî* sont authentiques et notoires par le sens, comme il a précédemment été vu. Quant à la prétention que les deux cheikhs n'ont tenu compte d'aucun *hadîth* au sujet du *Mahdî*, nous disons : la *Sunna* toute entière n'a pas été retranscrite dans les deux *Sahîh* uniquement, de nombreux *hadîth* authentiques ont été rapportés ailleurs dans les *Sunan*, les *Musnad*, les *Mu'jam* et autres ouvrages de *hadîth*.

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Al-Bukhârî et Muslim ne se sont pas fixés de rapporter l'ensemble des hadîth jugés authentiques. Ils ont authentifié des hadîth qui ne se trouvent pas dans leurs ouvrages comme le mentionne al-Tirmidhî et d'autres, à*

1 *Al-Kisâniyya :* une des sectes chiites. Ce sont les partisans d'al-Mukhtâr Ibn Abî 'Ubayd al-Thaqafî le menteur. Ils sont affiliés à Kîsân l'esclave affranchi de 'Alî ﷺ. L'on dit aussi que Kîsân est un surnom de Muhammad Ibn al-Hanafiyya. Voir *al-Farq bayn al-Firaq p.*38, vérification de cheikh Muhammad Muhyî al-Dîn 'Abd al-Hamîd.

2 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.9 p.501.

3 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.9 p.502.

4 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.9 p.501-504.

savoir qu'al-Bukhârî a authentifié des hadîth qui ne sont pas dans son livre, mais dans les Sunan et autres. »[1]

Quant au fait que de nombreuses narrations juives ont été mêlées aux *hadîth* et que d'autres sont une invention des Chiites et d'autres sectes, ceci est vrai, mais les Imams du *hadîth* ont démontré ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Ils ont rédigé des ouvrages au sujet des inventions et ont clairement montré les versions faibles. Ils ont posé des règles minutieuses au sujet du jugement porté sur les transmetteurs en sorte que tout innovateur ou menteur soit démasqué. Ainsi, Allah a préservé la *Sunna* des manipulations des manipulateurs, de la falsification des exagérateurs et des inventions des imposteurs. Telle est la préservation d'Allah envers cette religion.

S'il y a des versions qui ont été forgées au sujet du *Mahdî* par sectarisme, cela ne doit pas nous pousser à délaisser les versions authentiques à son propos. Ces versions authentiques font mention de sa description, son nom et celui de son père. Aussi, si une personne désigne un individu en prétendant qu'il est le *Mahdî* sans être appuyé sur les *hadîth* authentiques, cela ne doit pas conduire à renier l'existence du *Mahdî* d'après ce qui est cité dans les *hadîth*.

D'ailleurs, le véritable *Mahdî* n'a nul besoin que quiconque appelle à le suivre, c'est Allah ﷻ qui le fera venir aux gens quand Il le voudra, ils le connaîtront selon les signes qui le désignent comme tel. Quant à la prétention de contradictions, elle découle de versions qui ne sont pas authentiques. Pour ce qui est des *hadîth* authentiques, ils ne connaissent aucune contradiction, qu'Allah en soit loué.

De plus, la divergence des Chiites avec les gens de la *Sunna* n'est pas prise en compte. Le juste arbitre est le Coran et la *Sunna* authentique. Quant aux histoires des Chiites et leurs erreurs, il n'est pas permis d'en tenir compte pour réfuter ce qui est confirmé dans les *hadîth* du Messager d'Allah ﷺ.

L'érudit Ibn al-Qayyim ﵀ dit à propos du *Mahdî* : « *Quant aux Rafidites imamites, ils ont un quatrième avis qui est que le Mahdî est Muhammad Ibn al-Hasan al-'Askarî*[2]*, l'Attendu, parmi la descendance d'al-Husayn Ibn 'Alî et non de celle d'al-Hasan. Il est présent dans les villes, caché des yeux. Il héritera du bâton et portera un anneau d'argent. Il est entré dans la grotte de Sâmurâ' petit garçon, il y a plus de cinq-cent ans. Après cela, personne ne l'a vu et aucune information ni récit n'a été transmis, alors qu'ils l'attendent chaque jour ! Ils se tiennent debout sur*

1 Voir *al-Bâ'ith al-Hathîth Sharh Ikhtisâr 'Ulûm al-Hadîth li Ibn Kathîr* d'Ahmad Shâkir p.25.

2 Né en 256 H. et mort en 275 H. – selon l'avis d'après lequel il existait. Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya mentionna qu'il n'a jamais existé. Voir *Minhâj al-Sunna* t.2 p.1340-1341 et *al-A'lâm* d'al-Zarkalî t.6 p.80.

un cheval à la porte de la grotte et crient pour qu'il sorte : "Sors, ô maître ! Sors, ô maître !" C'est alors qu'ils s'en retournent privés et avilis. Telle est leur habitude… ceux-ci sont une honte pour les fils d'Adam et une risée dont se moque tout être sensé. »[1]

Le *hadîth* « *Point de Mahdî sinon 'Îsâ Ibn Maryam* » et la réponse à ce sujet

Certains négateurs des *hadîth* du *Mahdî* se sont basés sur le *hadîth* rapporté par Ibn Mâjah et al-Hâkim d'après Anas Ibn Mâlik ﷺ d'après le Prophète ﷺ qui a dit :

لاَ يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلاَ الدُّنْيَا إِلاَّ إِدْبَارًا، وَلاَ النَّاسُ إِلاَّ شُحًّا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلاَ مَهْدِيَّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

« *L'affaire n'en sera que plus difficile, le monde plus hostile, les gens plus avares et l'Heure ne se dressera que sur les pires gens. Point de Mahdî sinon 'Îsâ Ibn Maryam.* »[2]

Ce *hadîth* est faible, car il tourne autour de Muhammad Ibn Khâlid al-Jundî. Al-Dhahabî ﷺ dit : « *Selon al-Azdî, son hadîth est réprouvé. Abû 'Abd Allah al-Hâkim dit : "Il est méconnu". Je dis : "Son hadîth : "Point de Mahdî sinon 'Îsâ Ibn Maryam" est une information réprouvée, rapportée par Ibn Mâjah".* »[3]

Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya ﷺ dit : « *Ce hadîth est faible. Abû Muhammad Ibn al-Walîd al-Baghdâdî et d'autres se sont basés dessus, mais ce n'est pas chose sur laquelle on puisse le faire. Il est rapporté par Ibn Mâjah d'après Yûnus ﷺ d'après al-Shâfi'î, et al-Shâfi'î le rapporte d'après un homme du Yémen appelé Muhammad Ibn Khâlid al-Jundî. Il figure parmi ceux dont on ne peut se fier. Cela ne se trouve pas dans le Musnad d'al-Shâfi'î. On dit d'ailleurs qu'al-Shâfi'î ne l'a pas entendu d'al-Jundî et que Yûnus ne l'a pas entendu d'al-Shâfi'î.* »[4]

Abû 'Abd Allah al-Qurtubî dit : « *Cela peut vouloir dire qu'il n'y a pas de Mahdî complet et infaillible autre que 'Îsâ. De ce fait, les hadîth sont conciliés et la contradiction est levée.* »[5]

1 Voir *al-Manâr al-Munîf* p.152-153.

2 Voir *Sunan Ibn Mâjah* t.2 p.1340-1341 et *Mustadrak al-Hâkim* t.4 p.441-442. Jugé très faible par al-Albânî dans sa vérification de *Sunan Ibn Mâjah* n°4039.

3 Voir *Mîzân al-I'tidâl* t.3 p.535.

4 Voir *Minhâj al-Sunna al-Nabawiyya* t.4 p.211.

5 Voir *al-Tadhkira* p.217.

À supposer qu'il soit authentique, il ne vaut rien en présence des nombreux *ḫadîth* authentiques concernant le *Mahdî* qui ont des chaînes de transmission plus fortes que celle de ce *ḫadîth* au sujet duquel les avis des savants divergent quant à son authenticité ou pas, et Allah ﷻ sait mieux.

2 • Le Faux Messie

La signification du terme « Messie »

Abû ʻAbd Allah al-Qurṯubî ﷺ cita vingt-trois avis concernant l'étymologie de ce terme[1] et l'auteur d'*al-Qâmûs* les fit parvenir à cinquante avis.[2]

C'est un terme utilisé pour désigner le véridique et l'égaré, le menteur. Ainsi, le Messie ʻÎsâ Ibn Maryam ﷺ est le véridique et le Faux Messie est l'égaré et le menteur. Allah ﷻ a donc créé les deux Messies dont l'un est l'opposé de l'autre : ʻÎsâ est le Messie de la guidance, il guérissait le muet et le lépreux et réssuscitait les morts avec la permission d'Allah. Le Faux Messie, qu'Allah le maudisse, est le Messie de l'égarement, il troublera les gens avec ce qu'il recevra comme signes tels que faire tomber la pluie, faire pousser la végétation et d'autres actes extraordinaires. On l'appelle aussi Messie (*Masîẖ*), car l'un de ses yeux est effacé (*Mamsûẖ*) ou bien parce qu'il parcourra (*Yamsâẖ*) la terre en quarante jours.[3] Le premier avis est le plus fort, vu ce qui est cité dans un *ẖadîth* :

إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ العَيْنِ.

« *Certes, le Faux Messie a un œil effacé (Mamsûẖ).* »[4]

La signification du terme « Faux »

Le *Dajjâl* est le trompeur, le menteur et l'auteur de supercheries. Le terme « *Dajjâl* » est devenu distinctif du Messie borgne et menteur. Si l'on dit donc : « *al-Dajjâl* », nul autre que lui ne vient à l'esprit. On l'appelle ainsi, car il masque la vérité par le faux ou bien il masque aux gens son incroyance par ses mensonges et ses tromperies. Et Allah ﷻ est plus Savant.

La description du Faux Messie et les *ẖadîth* qui y sont relatifs

Le Faux Messie est un humain, de nombreuses descriptions de lui ont été faites dans les *ẖadîth* afin que les gens le reconnaissent et pour les mettre en garde contre son mal. Ainsi, au moment de son apparition, les croyants le

1 Voir *al-Tadhkira* p.679.

2 Voir *Tartîb al-Qâmûs* t.4 p.239

3 Voir *Nihâya fî Gharîb al-Ḫadîth* t.4 p.326-327 et *Lisân al-ʻArab* t.2 p.594-595.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.61.

reconnaîtront et ne seront pas troublés par lui. Ils auront connaissance de sa description faite par le Prophète ﷺ. Ces caractéristiques le différencient des autres hommes. Seul l'ignorant auquel le malheur a été destiné se laissera berner. Nous demandons à Allah le salut.

Parmi ces caractéristiques, il y a qu'il s'agit d'un homme, jeune, brun, de taille courte, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, cou large, l'œil droit effacé, ni proéminent ni enfoncé, mais ressemblant à un raisin apparent tandis que son œil gauche est couvert d'une couche épaisse. Entre ses yeux est écrit *ka-fa-ra* (ك ف ر) en lettres espacées ou *kâfir* (كافر) sans espace. Tout Musulman sera capable de les lire, alphabète soit-il ou non. Il est également stérile et ne peut avoir d'enfant.

Voici quelques *hadîth* authentiques mentionnant ses descriptions précédentes, qui sont d'ailleurs des preuves de sa venue.

1. Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ... فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، أَحْمَرُ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ العَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ، رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ.

« Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Ka'ba... (Il mentionna avoir vu 'Îsâ Ibn Maryam et ensuite le Faux Messie, et se mit à le décrire en disant) C'est alors que je vis un homme gros, brun, cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent ».Ils dirent : « L'homme qui ressemble le plus à ce Faux Messie est Ibn Qatan, un homme de Khuzâ'a. »[1]

2. Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ évoqua la sortie du Faux Messie parmi les gens et dit :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ.

« Certes, Allah, Pureté à Lui, n'est pas borgne tandis que le Faux Messie est borgne de l'œil droit, son œil ressemble à un raisin apparent. »[2]

3. Al-Nawwâs Ibn Sam'ân ﷺ rapporte que parmi la description que fit le Prophète ﷺ du Faux Messie, il dit :

إِنَّهُ شَابٌّ، قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.90 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.237 avec l'explication d'al-Nawawî.
2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.90 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.59 avec l'explication d'al-Nawawî.

« *C'est un jeune aux cheveux crépus, son œil est apparent, il me paraît ressembler à 'Abd al-'Uzzâ Ibn Qatan.* »[1]

4. 'Ubâda Ibn al-Sâmit ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَفْحَجُ، جَعْدٌ، أَعْوَرُ، مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتِئَةٍ وَلاَ حَجْرَاءَ، فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

« *Certes, le Faux Messie est un homme de taille courte, aux jambes espacées, aux cheveux très crépus, borgne, l'œil effacé, ni enfoncé ni proéminent. Si le doute vous enhavit, sachez alors que votre Seigneur n'est pas borgne.* »[2]

5. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

وَأَمَّا مَسِيحُ الضَّلاَلَةِ، فَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، عَرِيضُ النَّحْرِ، فِيهِ دَفَأٌ.

« *Quant au Messie de l'égarement, il est borgne, a le front dégarni, le cou large et est un peu courbé.* »[3]

6. Hudhayfa ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ.

« *Le Faux Messie est borgne de l'œil gauche et a la chevelure abondante.* »[4]

7. Anas ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ.

« *...et entre ses yeux, il est écrit Kâfir* [*mécréant*]. »[5]

Dans une autre version :

ثُمَّ تَهَجَّاهَا - ك ف ر - يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

« *Puis, il l'épela Ka-fa-ra, tout Musulman le lira.* »[6]

Dans une version rapportée par Hudhayfa ﷺ :

1 Rapporté par Muslim t.18 p.65 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.443 avec *'Awn al-Ma'bûd* et authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.2 p.317-318 n°2455.

3 Rapporté par Ahmad t.15 p.28-30. Ahmad Shâkir authentifia la chaîne de transmission et Ibn Kathîr le jugea fiable.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.60-61 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.91 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.59 avec l'explication d'al-Nawawî.

6 Rapporté par Muslim t.18 p.59 avec l'explication d'al-Nawawî.

يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ.

« *Tout croyant le lira, qu'il soit alphabète ou analphabète.* »[1]

Cette écriture est réelle et doit être comprise au sens premier.[2] Le fait que certaines personnes verront cette écriture et d'autres pas, et le fait que l'analphabète la lira ne posent pas problème, « *vu que la capacité de vision est une chose créée par Allah ﷻ pour le serviteur comme Il le veut et quand Il le veut. Ainsi, le croyant la verra de ses propres yeux, même s'il ne sait pas lire. Par contre, le mécréant ne la verra pas, même s'il sait lire, car aussi vrai que le croyant voit les signes avec les yeux de sa clairvoyance, le mécréant ne les voit pas. Ainsi, Allah ﷻ créera pour le croyant la faculté de comprendre sans apprentissage, puisqu'en ce temps les choses seront extraordinaires.* »[3]

L'Imam al-Nawawî ؒ dit : « *La vérité à laquelle se rattachent les vérificateurs est que cette écriture est telle quelle, c'est une écriture réelle. Allah ﷻ en a fait un signe parmi les signes clairs de son incroyance, son mensonge et son imposture. Allah, Pureté à Lui, la montrera à chaque Musulman, alphabète et analphabète, et la dissimulera à ceux pour qui Il désire la peine et le trouble, aucun empêchement à cela.* »[4]

8. Fâṯima Bint Qays ﷺ rapporte le récit de l'Espionne [*al-Jassâsa*], elle relate que Tamîm ﷺ dit : « *Alors, nous partîmes à la hâte jusqu'à entrer dans le cloître et voilà que s'y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée.* »[5]

9. 'Imrân Ibn Ḫuṣayn ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

« *De la création d'Adam jusqu'à la venue de l'Heure, il n'y a d'être qui sera plus grand que le Faux Messie.* »[6]

10. Quant au fait que le Faux Messie est stérile, cela est rapporté par Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ dans son récit avec Ibn Ṣayyâd. Celui-ci demanda à Abû

1 Rapporté par Muslim t.18 p.61 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Contrairement à ceux qui disent qu'il s'agit d'une métaphore. Voir l'explication d'al-Nawawî de *Ṣaḫîḫ Muslim* t.18 p.60-61 ainsi que *Fatḫ al-Bârî* t.13 p.100.

3 Voir *Fatḫ al-Bârî* t.13 p.100.

4 Voir *Sharḫ al-Nawawî li Ṣaḫîḫ Muslim* t.18 p.60.

5 Rapporté par Muslim t.18 p.81 avec l'explication d'al-Nawawî

6 Rapporté par Muslim t.18 p.86-87 avec l'explication d'al-Nawawî.

Sa'îd : « *N'as-tu pas entendu le Messager d'Allah ﷺ dire qu'il ne peut enfanter ?* » *Et lui de répondre :* « *Si.* »[1]

On remaquera dans ces textes précédents que certains décrivent qu'il est borgne de l'œil droit, tandis que d'autres parlent de l'œil gauche. Toutes ces versions sont authentiques, ce qui pose problème.

L'érudit Ibn Hajar ﷺ estime que le *hadîth* d'Ibn 'Umar rapporté par al-Bukhârî et Muslim et décrivant qu'il est borgne de l'œil droit est plus fort que la version de Muslim qui décrit qu'il l'est de l'œil gauche, car le point dont l'authenticité est sujet d'accord est plus fort qu'un autre.[2]

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ pense, quant à lui, que les deux yeux du Faux Messie ont un défaut, car les versions sont toutes authentiques. Ainsi, l'œil effacé est celui duquel il est complètement borgne, avec lequel il ne voit plus rien, et il s'agit de l'œil droit, comme cela est mentionné dans le *hadîth* d'Ibn 'Umar. L'œil gauche est celui sur lequel il y a une couche épaisse. Cet œil a également un défaut. Il est donc borgne de l'œil droit, mais aussi du gauche, les deux yeux présentent un défaut : l'un est totalement mort et l'autre est défectueux.

L'Imam al-Nawawî ﷺ dit concernant cette conciliation : « *Elle atteint l'excellence.* »[3] C'est l'avis que fait prévaloir Abû 'Abd Allah al-Qurtubî.[4]

Le Faux Messie était-il vivant et était-il présent à l'époque du Messager d'Allah ﷺ ?

Avant de répondre à ces deux questions, il nous faut absolument analyser le cas d'Ibn Sayyâd, est-il le Faux Messie ou est-ce un autre ? Et si le Faux Messie est un autre qu'Ibn Sayyâd, existe-t-il avant de se manifester avec ses troubles ou pas ?

Ibn Sayyâd s'appelle Sâfî ou 'Abd Allah Ibn Sayyâd ou Sâ'id[5], il était des Juifs de Médine, on dit aussi des *Ansâr*. Il était encore jeune lorsque le Prophète ﷺ arriva à Médine.

1 Rapporté par Muslim t.18 p.50 avec l'explication d'al-Nawawî.
2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.97.
3 Voir *Sharh al-Nawawî li Sahîh* Muslim t.2 p.235.
4 Voir *al-Tadhkira* p.663.
5 Voir *Fath al-Bârî* t.3 p.220 et ﷺ. 6 p.164.

Ibn Kathîr ﷺ mentionna qu'il avait embrassé l'Islam et que son fils 'Umâra était l'un des plus nobles Épigones de qui l'Imam Mâlik ﷺ et d'autres ont rapporté beaucoup de *hadîth.*[1]

L'érudit Ibn Hajar cite dans *al-Isâba* cette parole d'al-Dhahabî : « *Et parmi ses enfants, il y a 'Umâra Ibn 'Abd Allah Ibn Sayyâd, il faisait partie des meilleurs Musulmans, parmi les compagnons de Sa'îd Ibn al-Musayyab. Mâlik et d'autres ont rapporté de lui des hadîth.* »

Certes, Ibn Sayyâd était un imposteur, parfois il agissait en devin prévoyant certaines choses et parfois il mentait. La rumeur à son sujet se propagea parmi les gens sur le fait qu'il était le Faux Messie, comme nous le verrons ci-après en parlant du test que lui fit passer le Messager d'Allah ﷺ.

Le test que lui fit passer le Prophète ﷺ

Lorsque la rumeur concernant Ibn Sayyâd se propagea parmi les gens, à savoir qu'il était le Faux Messie, le Prophète ﷺ voulut savoir ce qu'il en était et clarifier son cas. Il se rendit auprès de lui en cachette pour qu'Ibn Sayyâd ne le remarque pas dans l'espoir d'entendre quelque chose de sa part. Aussi, il lui adressa des questions susceptibles de le dévoiler.

Ibn 'Umar ﷺ rapporte que son père 'Umar se rendit en compagnie du Prophète ﷺ avec un groupe auprès d'Ibn Sayyâd. Ils le trouvèrent en train de jouer avec des enfants près du fortin des Banû Maghâla tandis qu'il était proche de la puberté. Celui-ci ne s'en rendit pas compte jusqu'à ce que le Prophète ﷺ frappa de la main disant à Ibn Sayyâd : « *Témoignes-tu que je suis le Messager d'Allah ?* » Ibn Sayyâd le regarda alors et dit : « *Je témoigne que tu es le Messager des illettrés* ». Ibn Sayyâd demanda ensuite au Prophète ﷺ : « *Témoignes-tu que je suis le Messager d'Allah ?* » Alors, il ﷺ se détourna et dit : « *Je crois en Allah et en Ses Messagers. Que vois-tu ?*, lui demanda le Prophète ﷺ. Et Ibn Sayyâd de répondre : « *Ce qui me vient est juste et mensonger.* » Le Prophète ﷺ dit : « *L'affaire t'est confuse.* » Le Prophète ﷺ dit ensuite : « *Je t'ai caché quelque chose.* » Et Ibn Sayyâd d'y répondre : « *C'est al-Dukh*[2]. » *Assis*, dis le Prophète ﷺ, *tu ne peux aller au-delà de tes limites* [*de devin*]. » 'Umar ﷺ demanda alors : « *Laisse-moi, ô Messager d'Allah, lui trancher la tête.* » Mais le Prophète ﷺ répondit :

1 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.128.

2 Il voulait dire : « *al-Dukhân* » [la fumée] mais tronqua le mot à la façon des devins, comme nous le verrons plus tard.

« *S'il s'agit bien de lui [du Faux Messie], tu n'auras aucun pouvoir sur lui ; et si ce n'est pas lui, il n'y a aucun bien pour toi à le tuer.* »[1]

Dans une autre version, le Prophète ﷺ lui demanda : « *Que vois-tu ?* » Il répondit : « *Je vois un trône sur l'eau* ». Le Messager d'Allah ﷺ lui dit : « *Tu vois le trône d'Iblîs sur la mer, et que vois-tu d'autre ?* » Il dit : « *Je vois des choses vraies et un mensonge, ou des choses mensongères et une vérité* ». Et le Messager d'Allah ﷺ de dire : « *Les choses lui sont confuses, laissez-le.* »[2]

Abû Dharr ﷺ rapporte : « *Le Messager d'Allah ﷺ m'envoya auprès de sa mère en me disant :*

سَلْهَا كَمْ حَمَلَتْ بِهِ.

"Demande-lui combien de temps elle l'a porté". Je me rendis auprès d'elle et lui demandai, elle répondit : "Je l'ai porté durant douze mois". Il m'envoya une nouvelle fois auprès d'elle en me disant :

سَلْهَا عَنْ صَيْحَتِهِ حِينَ وَقَعَ.

"Interroge-la au sujet du cri qu'il a poussé à l'accouchement". Je retournai donc chez elle et l'interrogeai, elle dit : "Il poussa le cri d'un enfant d'un mois". Ensuite, le Messager d'Allah ﷺ lui dit [à Ibn Sayyâd] :

إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبْئًا.

« *Je t'ai caché quelque chose.* » *Il dit : "Tu as caché la corde d'une brebis grisâtre et al-Dukhân". Il essaya alors de dire al-Dukhân mais n'y arriva pas, il disait : "Al-Dukh, al-Dukh".* »[3]

Ainsi, le Prophète ﷺ le testa avec *al-Dukhân* pour éclaircir son cas. En fait, il est question du verset suivant :

فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

❴ Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible.❵
Coran, *al-Dukhân* : 10

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Ibn Sayyâd obtient des informations à la méthode des devins d'après les dires des djinns qui tronquent les mots, c'est pour cela qu'il dit : "Il s'agit de : al-Dukh" au lieu de "al-Dukhân". Dès lors, le Messager d'Allah ﷺ connut*

1 Rapporté par al-Bukhârî t.3 n°318.

2 Rapporté par Muslim t.,18 n°49-50.

3 Rapporté par Ahmad t.5 n°148. Ibn Hajar juge la chaîne de transmission authentique, voir *Fath al-Bârî* t.13 p.325.

sa source, à savoir qu'elle est démoniaque et lui dit : "Assis ! Tu ne peux aller au-delà de tes limites". »[1]

Sa mort

Jâbir ﷺ rapporte : « *Ibn Sayyâd nous quitta le jour d'al-Harra.* »[2]

Ibn Hajar a authentifié cette information et jugé faible l'avis de ceux qui disent que ce dernier est mort à Médine, qu'ils découvrirent son visage, puis accomplirent sur lui la prière mortuaire.[3]

Ibn Sayyâd est-il le Faux Messie ?

En tenant compte de ce que nous avons vu et du test que lui fit passer le Prophète ﷺ, on peut dire que le Messager d'Allah ﷺ ne s'est pas prononcé sur le cas d'Ibn Sayyâd, car il n'avait pas reçu de révélation lui disant s'il était le Faux Messie ou non.

'Umar ﷺ avait l'habitude de jurer en présence du Prophète ﷺ qu'Ibn Sayyâd était le Faux Messie sans que le Messager d'Allah ﷺ ne proteste. Certains Compagnons étaient de l'avis de 'Umar jurant qu'Ibn Sayyâd était le Faux Messie, comme cela est rapporté de Jâbir, Ibn 'Umar et Abû Dharr.

En revanche, certains savants sont d'avis qu'Ibn Sayyâd n'est pas le Faux Messie prenant comme argument le *hadîth* de Tamîm al-Dârî – rapporté par Muslim – où 'Âmir Ibn Sharâhîl al-Sha'bî[4] questionna Fâtima Bint Qays, la sœur d'al-Dahhâk Ibn Qays. Elle était parmi les premières à avoir émigré. Il rapporte qu'elle dit :

« *J'entendis le cri du héraut du Messager d'Allah ﷺ appeler à la prière en groupe, je sortis me dirigeant vers la mosquée et je priai avec le Messager d'Allah ﷺ. Je me trouvais dans le rang des femmes qui vient après celui des hommes. Lorsque le Messager d'Allah ﷺ eut terminé sa prière, il s'assit sur la chaire en riant et nous dit : "Que chacun demeure à l'endroit où il a prié". Puis, il dit: "Savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés ?" Ils répondirent : "Allah et Son Messager savent mieux" Par*

1 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.234.

2 Rapporté par Abû Dâwud t.11 n°476. [Al-Albânî jugea sa chaîne de transmission authentique dans sa vérification de *Sunan Abî Dâwud* n°4332.]

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.328.

4 Il s'agit de l'Imam, l'érudit, 'Âmir Ibn Sharâhîl ou 'Âmir Ibn 'Abd Allah Ibn Sharâhîl al-Sha'bî al-Humayrî. Né six ans après le début du califat de 'Umar ﷺ, il rapporta de beaucoup de Compagnons. Il décéda après l'an 100 H. à l'âge de 90 ans. Voir *Tahdhîb al-Kamâl* d'al-Mizzî t.2 p.643 et *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.5 p.65-69.

Allah, dit-il, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés, car Tamîm al-Dârî[1]*, qui était Chrétien, a prêté serment et embrassé l'Islam. Il m'a conté un récit confirmant ce que je vous avais dit au sujet du Faux Messie. Il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de trente hommes de Lakhm et Judhâm. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant, puis échouèrent sur une île en pleine mer, [ils restèrent dans le navire] jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Vint alors à leur rencontre une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de la croupe. Ils s'écrièrent : "Malheur à toi, qu'es-tu donc ?" Et elle de répondre : "Je suis l'Espionne". Ils reprirent : "Et qu'est-ce donc que l'espionne ?" Elle dit : "Ô gens ! Allez donc trouver cet homme dans ce cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles !" Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignîmes qu'elle ne soit une diablesse. Alors, nous partîmes à la hâte jusqu'à être entrés dans le cloître et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée, les mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes : "Malheur à toi, qui est-tu ?"*

- *Vous êtes capables de me donner des informations, dites-moi donc qui êtes-vous ?*
- *Nous sommes des Arabes, nous avons pris la mer quand elle était déchaînée et les vagues nous ont ballotés pendant un mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de sa croupe. Nous lui demandâmes : "Malheur à toi ! qu'es-tu donc ?" Et elle de répondre : "Je suis l'Espionne". Nous demandâmes : "Et qu'est-ce donc que l'Espionne ?" Elle nous dit : "Allez trouver cet homme dans le cloître, car il est impatient d'avoir de nos nouvelles". Nous partîmes donc précipitement à ta rencontre et prîmes peur d'elle, on ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse !*
- *Informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysân.*
- *Que veux-tu savoir à son sujet ?*
- *Je vous questionne au sujet de ses palmiers, sont-ils encore productifs ?*
- *Oui.*

---

1 Il s'agit d'Abû Ruqayya, Tamîm Ibn Aws Ibn Khârija al-Dârî des Banû Lakhm. Il faisait partie des savants des gens du Livre, vint à Médine et se convertit à l'Islam en 9 H. Il rapporta du Prophète ﷺ et d'un groupe des Compagnons tels qu'Ibn 'Umar, Ibn 'Abbâs, Anas et Abû Hurayra ﷺ. Il se rendit au *Shâm* après le meurtre de 'Uthmân ﷺ et résida à Jérusalem. Il décéda en 40 H. Voir *Tahdhib al-Tahdhib* t.1 p.511-512.

– *Bientôt ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade.*
– *Que veux-tu savoir à son sujet ?*
– *Y a-t-il encore de l'eau ?*
– *Oui, ses eaux sont abondantes.*
– *Bientôt ses eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zughar.*
– *Que veux-tu savoir à son sujet ?*
– *Y a-t-il encore de l'eau dans le puits et ses habitants irriguent-ils encore leurs terres de son eau ?*
– *Oui, ses eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation.*
– *Informez-moi au sujet du Prophète des illettrés, qu'a-t-il fait ?*
– *Il est parti de La Mecque et s'est établi à Yathrib.*
– *Les Arabes l'ont-ils combattus ?*
– *Oui.*
– *Qu'a-t-il fait d'eux ?*
– *Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et ils lui ont obéi.*
– *Cela est-il arrivé ?*
– *Oui.*
– *En fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis : je suis certes le Messie et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir, alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas cité dans laquelle je n'entrerai, et ce durant quarante nuits, si ce n'est La Mecque et Ṯayba, car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrai entrer dans l'une d'elles, un Ange viendra à ma rencontre un sabre dégainé en main pour m'en repousser et chaque quartier de la ville sera gardé par des Anges qui la protègent.*

Le Messager d'Allah ﷺ, frappant de son bâton sur la chaire, dit : “Celle-ci est Ṯayba ! Celle-ci est Ṯayba ! Celle-ci est Ṯayba[1] *! Ne vous avais-je pas entretenus de tout ceci ?” Les gens répondirent alors : “Si !” Ce qui m'a plu dans le récit de Tamîm, reprit-il, c'est qu'il confirme le récit que je vous avais raconté, également à propos de Médine et de La Mecque. N'est-il pas dans la mer du Shâm ou dans la mer du Yémen ? Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de*

1 C'est-à-dire Médine.

l'Orient" et il désigna l'Orient de sa main ». Fâtima termine : « Voilà ce que j'ai retenu du Messager d'Allah ﷺ. »[1]

Ibn Hajar ﵀ dit : « *Certains pensent que le hadîth de Fâtima Bint Qays est une information rapportée par une seule personne, mais ce n'est pas le cas, car en plus de Fâtima Bint Qays, l'ont rapporté Abû Hurayra, 'Aisha et Jâbir.* »[2]

Les avis des savants concernant Ibn Sayyâd

L'Imam al-Bayhaqî, parlant du *hadîth* de Tamîm, dit : « *On y trouve que le Grand Imposteur qui sortira à la fin des temps est un autre qu'Ibn Sayyâd. Ce dernier est l'un des imposteurs et menteurs dont a informé le Prophète ﷺ de leur apparition, et la majorité d'entre eux sont apparus.*

On peut penser que ceux qui affirment qu'Ibn Sayyâd est le Faux Messie n'ont pas entendu le récit de Tamîm, sinon la conciliation entre les deux informations est très contestable. Car comment pouvait-il être sur le point d'atteindre la puberté du vivant du Prophète ﷺ – d'ailleurs il l'a rencontré et l'a questionné – et être âgé, emprisonné dans une île en pleine mer, enchaîné par des liens de fer et cherchant à savoir si le Prophète ﷺ était apparu ou non ? Le plus logique est qu'ils n'ont pas été au courant.

Quant à 'Umar, on peut supposer qu'il faisait cela [jurer qu'Ibn Sayyâd était le Faux Messie] avant d'entendre l'histoire de Tamîm. Puis, quand il l'a entendue, il ne jurait plus... »[3]

Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya ﵀ dit : « *Le cas d'Ibn Sayyâd a posé problème pour certains Compagnons, ils ont pensé qu'il était le Faux Messie. Le Prophète ﷺ ne s'était pas prononcé jusqu'à ce qu'il se soit assuré par la suite qu'il n'était pas le Faux Messie, mais de la catégorie des devins, de ceux dont le cas est diabolique. C'est pour cela d'ailleurs qu'il l'a testé.* »[4]

Ibn Kathîr ﵀ dit : « *En bref, Ibn Sayyâd n'est pas le Faux Messie qui sortira sans le moindre doute à la fin des temps, sur base du hadîth de Fâtima Bint Qays al-Fihriyya qui est un argument décisif à ce niveau.* »[5]

---

1 Rapporté par Muslim t.18 n°78-83.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.328.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.326-327.

4 Voir *al-Furqân bayna Awliyâ' al-Rahmân wa Awliyâ' al-Shaytân* p.77.

5 Voir *al-Nihâya* t.1 p.70

L'endroit de l'apparition du Faux Messie

Le Faux Messie apparaîtra du côté de l'Orient, de Khurâsân, d'un quartier juif d'Ispahan. Alors, il parcourra la terre et ne laissera de cité sans y entrer, à l'exception de La Mecque et de Médine dans lesquelles il ne pourra pas entrer, car des Anges les protègent.

Dans le *hadîth* précédent de Fâtima Bint Qays, le Prophète ﷺ dit au sujet du Faux Messie : « *N'est-il pas dans la mer du Shâm ou dans la mer du Yémen ? Non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient* » et il désigna l'Orient de sa main.[1]

Abû Bakr al-Siddîq ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ، يُقَالُ لَهَا : خُرَاسَانُ.

« *Le Faux Messie sortira d'un territoire en Orient que l'on appelle Khurâsân.* »[2]

Anas ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ يَهُودِيَةِ أَصْبَهَانَ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ.

« *Le Faux Messie sortira du quartier juif d'Ispahan, il y aura avec lui soixante-dix mille Juifs.* »[3]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Quant à savoir d'où il sortira, c'est du côté de l'Orient de manière catégorique.* »[4]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Ainsi, son apparition débutera à Ispahan d'un quartier que l'on nomme : la Juive.* »[5]

Le Faux Messie n'entrera ni à La Mecque ni à Médine

Il sera interdit au Faux Messie d'entrer à La Mecque et Médine lorsqu'il se manifestera à la fin des temps, sur base des *hadîth* authentiques mentionnant cela. Quant aux autres villes, le Faux Messie y entrera l'une après l'autre.

---

1 Voir *Sahîh Muslim* t.18 p.83 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Tirmidhî t.6 p.495 avec *Tuhfat al-Ahwadhî*. Authentifié par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.3 p.150 n°3398.

3 Voir *al-Fath al-Rabbânî Tartîb Musnad Ahmad* t.24 p.73. Ibn Hajar le juge authentique, voir *Fath al-Bârî* t.13 p.328.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.91.

5 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.128.

Dans le fameux *hadîth* de Fâtima Bint Qays ﵂, le Faux Messie dit : « … *alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas de cité dans laquelle je n'entrerai, et ce durant quarante nuits, si ce n'est La Mecque et Tayba*[1], *car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrai rentrer dans l'une d'elles, un Ange viendra à ma rencontre un sabre dégainé en main pour m'en repousser et chaque quartier de la ville sera gardé par des Anges qui la protègent.* »[2]

Il est également établi que le Faux Messie n'entrera pas dans quatre mosquées : la Mosquée Sacrée, la mosquée de Médine, le mosquée de Tûr et la mosquée de Jérusalem.

Junâda Ibn Abî Umayya al-Azdî relate : « *Je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansâr pour rencontrer l'un des Compagnons du Prophète ﷺ. Nous dîmes : "Raconte-nous ce que tu as entendu le Messager d'Allah ﷺ dire au sujet du Faux Messie. (Il fit son récit et dit :)*

وَإِنَّهُ يَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، يَبْلُغُ فِيهَا كُلَّ منْهَلٍ، وَلاَ يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الحَرَامِ، ومَسْجِدَ المَدِينَةِ، ومَسْجِدَ الطُّورِ، ومَسْجِدَ الأَقْصَى.

"Et il demeurera sur terre quarante matins durant lesquels il atteindra toute source, mais n'approchera pas quatre mosquées : la Mosquée Sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tûr et la mosquée éloignée [de Jérusalem]. »[3]

Quant au *hadîth* se trouvant dans les deux recueils authentiques[4] relatant le fait que le Prophète ﷺ vit un homme aux cheveux très crépus, borgne de l'œil droit, posant sa main sur les épaules d'un autre homme, en train de faire la circumambulation autour de la *Ka'ba*, qu'il demanda qui il était et qu'on lui répondit que c'était le Faux Messie, à ce propos, l'on répond que le Faux Messie sera empêché d'entrer à La Mecque et à Médine lors de son apparition à la fin des temps, et Allah ﷻ sait mieux.[5]

1 Il s'agit de Médine.

2 Voir *Sahîh Muslim* t.18 p.83 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *al-Fath al-Rabbânî* t.24 p.76. Al-Haythamî et Ibn Hajar jugent les transmetteurs dignes de confiance, voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.343 et *Fath al-Bârî* t.13 p.105.

4 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.6 p.477 avec *al-Fath* et *Sahîh Muslim* t.2 p.233-235 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Voir *Sharh al-Nawawî li Sahîh Muslim* t.2 p.234 et *Fath al-Bârî* t.6 p.488-489.

Les partisans du Faux Messie

La plupart des partisans du Faux Messie font partie des Juifs, des non-Arabes, des Turcs et d'autres dont la majorité sont des campagnards et des femmes.

Anas Ibn Mâlik ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ dit :

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

« *Suivront le Faux Messie soixante-dix mille parmi les Juifs d'Ispahan, qui porteront les Tayâlisa.* »[1]

Dans une version de l'Imam Ahmad :

سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ التِّيجَانُ.

« *Soixante-dix mille qui porteront des couronnes.* »[2]

Dans le *hadîth* d'Abû Bakr qui a précédé :

يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

« *Le suivront des gens dont les visages sont comparables aux boucliers martelés.* »[3]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Il apparaît – et Allah ﷻ est plus Savant – que ceux qui sont désignés ici sont les Turcs qui seront les partisans du Faux Messie.* »[4]

Il y aura également des non-Arabes comme ils ont été décrits dans le *hadîth* d'AbûHurayra ﷺ :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ، حُمْرُ الْوُجُوهِ، فُطْسُ الأُنُوفِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Khûz et Karmân parmi les non-Arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux, leur visage est comparable à un bouclier martelé, leurs chaussures sont faites de poils.* »[5]

---

1 Rapporté par Muslim t.18 p.85-86. *Tayâlisa* : genres de voiles de tête que l'on porte sur un turban.

2 Voir *al-Fath al-Rabbânî* t.24 p.73. Le *hadîth* est authentique, voir *Fath al-Bârî* t.13 p.238.

3 Rapporté par al-Tirmidhî. Authentifié par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.3 p.150 n°3398.

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.117.

5 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.604 avec *al-Fath*.

Quant au fait que la majorité de ses partisans seront les campagnards, cela est dû au fait que l'ignorance est plus courante chez eux, comme cela est rapporté dans le long *hadîth* d'Abû Umâma ﷺ :

وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيٍّ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَيَقُولاَنِ : يَا بُنَيَّ ، اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ.

« *Et parmi ses troubles, il dira au Bédouin : "Vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?" Il dira : "Oui !" C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant : "Ô fils ! Suis-le, car il est ton Seigneur".* »[1]

En ce qui concerne les femmes, leur cas est plus grave que celui des campagnards, car elles sont facilement influençables et l'ignorance est courante chez elles. Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّقَنَاةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ وَإِلَى أُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ، فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ.

« *Le Faux Messie s'installera dans ce marais à Marr Qanât*[2]*, la plupart de ceux qui sortiront pour le rejoindre seront les femmes, au point qu'un homme s'en retournera chez sa proche et chez sa mère, sa fille, sa sœur et sa tante, puis les attachera avec des liens, de peur qu'elles ne le rejoignent.* »[3]

L'épreuve du Faux Messie

Son épreuve est la plus grande depuis qu'Allah ﷻ a créé Adam ﷺ et jusqu'à la venue de l'Heure. Cela est dû aux prodiges grandioses qu'Allah lui octroiera, troublant la raison et faisant perdre la tête.

Il est rapporté qu'il dispose d'un jardin et d'un feu, son jardin est feu et son feu est jardin. Il dispose également de fleuves d'eau et de montagnes de pain. Il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie qui s'exécutera et à la terre de faire pousser sa végétation qui s'exécutera. Les trésors de la terre le suivront et il

1 Rapporté par Ibn Mâjah t.2 p.1359-1363. Authentifié par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.6 p.273-277 n°7756.

2 Fleuve de Médine qui a sa source à *Tâ'if* et qui passe à côté des tombes des martyrs de *Uhud*. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.401.

3 Rapporté par Ahmad t.7 p.190 n°5353 avec la vérification d'Ahmad Shâkir qui juge la chaîne de transmission authentique.

parcourra la terre à une vitesse ahurissante, aussi rapide que la pluie chassée par le vent, ainsi que d'autres faits extraordinaires…

Tout ceci a été rapporté dans des *hadîth* authentiques, parmi lesquels le *hadîth* relaté par Muslim d'après Hudhayfa ﷺ qui rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ.

« *Le Faux Messie est borgne de l'œil gauche et a une chevelure abondante. Il a à sa disposition un jardin et un feu, son feu est jardin et son jardin est feu.* »[1]

Hudhayfa ﷺ rapporte également que le Prophète ﷺ a dit :

لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ : أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ، وَالآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ، فَإِمَّا أَدْرَكَنَّ أَحَدٌ، فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا، وَلْيُغَمِّضْ، ثُمَّ لِيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ، فَيَشْرَبَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ.

« *Je connais mieux ce dont dispose le Faux Messie que lui-même : il dispose de deux fleuves qui coulent, l'un est à vue d'œil une eau transparente et l'autre semble à vu d'œil être un feu attisé. Si cela arrive à l'un de vous, qu'il aille au fleuve qu'il croit être un feu, qu'il ferme les yeux, puis qu'il baisse la tête et en boive, car il s'agit d'une eau fraîche.* »[2]

Dans le *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân ﷺ évoquant le Faux Messie, les Compagnons demandèrent : « *Ô Messager d'Allah ! Combien de temps demeurera-t-il sur terre ?* » Il ﷺ répondit :

أَرْبَعُونَ يَوْمًا : يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ…

« *Quarante jours : un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine et le reste des jours comme vos jours [habituels].* » Ils demandèrent : « *Quelle est sa vitesse de déplacement sur terre ?* » Il ﷺ répondit : « *Comme la pluie chassée par le vent. Il viendra à un peuple et les invitera à le suivre, ils croieront en lui et répondront à son appel. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, à la terre de faire pousser sa végétation et leur bétail reviendra au soir plus nombreux, les pis plus ballonnés et plus gras que jamais. Ensuite, il ira à un peuple, les invitera à le suivre et ils refuseront ses propos. Alors, il les laissera et le lendemain, ils retrouveront leurs terres asséchées, ne possédant plus rien de leurs biens. Il passera près d'une ruine et*

1 Rapporté par Muslim t.18 p.60-61 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.61 avec l'explication d'al-Nawawî.

lui ordonnera : "Fais sortir tes trésors !" Ainsi, ses trésors le suivront telles les abeilles suivant leurs reines. Par la suite, il appellera un homme débordant de jeunesse, le frappera d'un coup d'épée et le coupera en deux parties aussi rapidement qu'une flèche atteignant sa cible. Il l'appelera ensuite et le voici qu'il se dressera devant lui le visage rayonnant de joie en souriant. »[1]

Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ rapporte que cet homme que le Faux Messie tuera fait partie des meilleurs hommes ou est le meilleur des hommes. Il ira à la rencontre du Faux Messie en partant de la ville du Messager d'Allah ﷺ et dira au Faux Messie : « *"Je témoigne que tu es le Faux Messie dont le Messager d'Allah ﷺ nous a conté le récit". Et le Faux Messie de dire : "Voyez-vous si je tue celui-ci puis le ressuscite, douterez-vous encore ?" Ils répondront : "Non". Alors, il le tuera, puis le ressuscitera et l'homme dira : "Par Allah ! Je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui". Le Faux Messie voudra le tuer mais il n'en aura plus le pouvoir.* »[2]

Il y a aussi le *hadîth* d'Abû Umâma al-Bâhilî que nous avons cité précédemment :

وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيٍّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَيَقُولاَنِ : يَا بُنَيَّ، اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ.

« *Et parmi son épreuve, il dira à un Bédouin : "Vois-tu si je ressuscite ton père et ta mère, attesteras-tu que je suis ton Seigneur ?" Il dira : "Oui !" C'est alors que deux démons se manifesteront sous la forme de son père et de sa mère en disant : "Ô fils ! Suis-le, car il est ton Seigneur".* »

Nous demandons à Allah ﷻ le salut et cherchons auprès de Lui refuge contre les épreuves.

La réfutation des négateurs de l'apparition du Faux Messie

Les *hadîth* précédents prouvent le caractère notoire de l'apparition du Faux Messie à la fin des temps et que c'est une personne réelle à qui Allah accordera les faits incroyables qu'Il voudra.

Le cheikh Muhammad 'Abduh pense que le Faux Messie est un symbole pour les légendes, l'imposture et les mauvaises choses. Le cheikh Abû 'Ubayya l'a suivi et pense que le Faux Messie est un symbole pour l'aggravation du

1 Rapporté par Muslim t.18 p.65-66 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.101 avec *al-Fath*.

mensonge et que ce n'est pas un homme parmi les fils d'Adam. Cette explication détourne les *hadîth* de leur sens apparent sans aucune preuve.

Voici ce qu'a dit le cheikh Abû 'Ubayya en annotation aux *hadîth* du Faux Messie : « *La divergence dans les hadîth qui ont été rapportés au sujet de l'endroit de l'apparition du Faux Messie, l'époque de son apparition et s'il s'agit d'Ibn Sayyâd ou d'un autre indique que ce qui est visé par le Faux Messie est le symbole du mal, de sa proéminence, son danger, l'accentuation de son mal à certaines époques et la propagation de son méfait dans de nombreux endroits grâce aux moyens de propagation et de trouble durant un certain moment, jusqu'à ce que son ardeur s'estompe et que son crime prenne fin grâce au pouvoir de la vérité et à la parole d'Allah :* ❪Car l'erreur est destinée à disparaître.❫ »[1]

Il dit également : « *N'est-il pas plus convenable de comprendre par le Faux Messie qu'il s'agit du symbole du mal, du mensonge et de la facétie ?* »[2]

Nous répondons à ces propos en disant que les *hadîth* sont clairs quant au fait que le Faux Messie est un homme, rien n'indique qu'il s'agit d'un symbole pour les légendes, la tromperie et le faux. Il n'y a aucune divergence dans les versions ni aucune contradiction. Nous avons déjà vu la conciliation entre elles et j'ai démontré que la première apparition du Faux Messie sera à Ispahan du côté de Khurâsân – du côté de l'Orient – comme j'ai démontré ce qui a été dit au sujet d'Ibn Sayyâd, à savoir s'il est le Faux Messie ou pas. J'ai cité les avis des savants à ce sujet.

Si cela est clair et que les versions ne comportent aucune contradiction, ni au point de vue de l'endroit de son apparition ni au point de vue de l'époque de son apparition, plus rien ne pousse à ce que tous deux ont dit. Surtout en tenant compte de ses descriptions mentionnées dans les *hadîth* prouvant qu'il s'agit bien d'un homme réel.

En outre, Abû 'Ubayya est contradictoire dans ses annotations concernant les *hadîth* rapportés au sujet du Faux Messie dans le livre *al-Fitan wal-Malâhim* d'Ibn Kathîr ﷺ à propos de la parole du Prophète ﷺ: « *Il est écrit entre ses yeux Kâfir, le lira quiconque répugnera ses actes ou le lira tout croyant* » et sa parole ﷺ : « *Apprenez que personne d'entre vous ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meurt.* »

1 Voir *al-Nihâya – al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.118-119, vérification de Muhammad Fahîm Abû 'Ubayya.
2 Voir *al-Nihâya* t.1 p.152.

Abû 'Ubayya dit : « *Ceci confirme le mensonge du Faux Messie dans sa prétention à la seigneurie, qu'Allah l'avilisse, le saisisse de Sa colère et Sa malédiction.* »[1]

Ici, il estime que le Faux Messie est une personne réelle qui prétendra à la seigneurie. De plus, il invoque contre lui le courroux et la malédiction. Ailleurs, il réfute que le Faux Messie soit réel, ce n'est qu'un symbole pour le mal et la tentation !

Il ne fait aucun doute que c'est une contradiction flagrante de sa part. J'espère que la parole du Prophète ﷺ ne s'applique pas sur ces négateurs de l'apparition du Faux Messie :

إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ وَبِالدَّجَّالِ وَبِالشَّفَاعَةِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَبِقَوْمٍ يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا امْتَحَشُوا.

« *Il y aura après vous des gens qui démentiront la lapidation, le Faux Messie, l'intercession, le châtiment de la tombe et le fait que des gens sortiront de l'Enfer après y avoir été brûlés.* »[2]

Nous verrons, en parlant de ses pouvoirs, de l'ordre de demander la protection contre son épreuve et de sa mort, la preuve claire qu'il s'agit d'un homme réel.

Les prodiges du Faux Messie sont réalités

Nous avons déjà vu certains prodiges accordés au Faux Messie en ayant parlé de son trouble. Ces prodiges sont des faits réels, il ne s'agit pas d'illusions et de tromperies comme le prétendent certains savants. Ibn Kathîr mentionne d'après Ibn Hazm et al-Tahâwî qu'ils disent que les prodiges du Faux Messie ne sont pas réalité.

Il mentionne aussi d'après Abû 'Alî al-Jubbâ'î[3], le cheikh des Mutazilites, qu'il a dit : « *Il n'est pas permis que cela soit également une réalité, afin que le prodige du sorcier ne soit pas assimilé au prodige du Prophète.* »[4]

Par la suite est venu le cheikh Rashîd Ridâ qui réfute les prodiges du Faux Messie, il prétend que cela va à l'encontre des lois instaurées par Allah dans Sa création. En parlant des *hadîth* du Faux Messie, il dit : « *Les prodiges qui y*

1 Voir *al-Nihâya* t.1 p.89.

2 Voir *Musnad Ahmad* t.1 p.223 n°156. Ahmad Shâkir juge sa chaîne de transmission authentique.

3 Il s'agit de Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhâb Ibn Salâm al-Basrî, décédé en 303 H. Voir sa biographie dans *Shadharât al-Dhahab* t.2 p.241 et *al-A'lâm* t.6 p.256.

4 Voir *al-Nihâya* t.1 p.120.

sont mentionnés ressemblent aux plus grands signes avec lesquels Allah a soutenu les Messagers doués de fermeté ou les dépassent, ce qui est vu comme une équivoque comme disent certains savants de la dialectique. Certains savants du ḥadîth voient cela comme une innovation de leur part. On sait qu'Allah ﷻ ne leur a accordé ces miracles que pour guider Ses créatures qui est l'implication du fait que Sa miséricorde dépasse Sa colère. Alors, comment le Faux Messie aurait-il les plus grands prodiges pour troubler la grande majorité de Ses serviteurs ? Parmi ces versions, il y a qu'il apparaîtra à la terre entière en quarante jours sauf La Mecque et Médine »... jusqu'à ce qu'il dise : « *Les prodiges qui sont mentionnés à son égard sont contraires aux lois d'Allah dans Sa création. Il est confirmé dans des textes coraniques clairs qu'il n'y a nul changement dans Sa loi ni altération. Aussi, ces versions confuses et contradictoires ne sont pas valables pour spécifier ces textes clairs ni pour aller à leur encontre.* »[1]

Il argumente au sujet de la contradiction des *ḥadîth* du Faux Messie en disant que certaines versions – comme nous l'avons vu – mentionnent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain, des rivières d'eau et de miel, et qu'il a un jardin et un feu, etc. Ceci contredit le *ḥadîth* qui se trouve dans les deux *Saḥîḥ* d'après al-Mughîra Ibn Shu'ba : « *Personne n'a questionné le Prophète ﷺ au sujet du Faux Messie comme je l'ai questionné, il m'a dit : "Qu'est-ce qui te gêne à son propos ?" Je répondis : "Car ils disent qu'il a à sa disposition des montagnes de pain et une rivière d'eau". Et lui de dire : "Mais il est plus vil pour Allah que cela".* »[2]

Parmi ceux qui ont réfuté les prodiges du Faux Messie se trouve aussi Abû 'Ubayya. Il dit en annotation des *ḥadîth* rapportés à ce sujet : « *Est-ce que la majorité des gens pourraient résister à ce trouble immense ? Il donne la mort et ressuscite en présence des gens, puis Allah plongerait les serviteurs en Enfer, car ils ont été troublés par lui ! Allah, gloire et pureté à Lui, est trop Indulgent et Miséricordieux envers Ses serviteurs que pour leur envoyer une telle affliction, face à laquelle ne peut résister que celui qui a obtenu une part sans limite de fermeté dans la foi et de force de conviction. Le Faux Messie – et n'importe quel imposteur – est trop vil pour Allah que pour l'envoyer contre Sa création, le dotant de ces armes dangereuses et destructrices, ébranlant la conviction et la religion dans le cœur de la majorité des gens.* »[3]

1 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.9 p.490.

2 Voir *Saḥîḥ al-Bukhârî* t.13 p.89 avec *al-Fatḥ* et *Saḥîḥ Muslim* t.18 p.84 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *al-Nihâya* t.1 p.118.

La réfutation de ceux-ci consiste en ce qui suit

1. Les *hadîth* mentionnant les prodiges du Faux Messie sont confirmés et authentiques, il n'est pas permis de les rejeter ou de les interpréter suite aux équivoques qui ont été citées. Il n'y a nulle contradiction entre eux.

Ce sur quoi s'est basé Rashîd Ridâ, à savoir que le *hadîth* d'al-Mughîra se trouvant dans les deux *Sahîh* contredit les *hadîth* du Faux Messie, on y répondra en disant que les propos du Prophète ﷺ : « *Il est plus vil pour Allah que cela* » signifient : trop vil que pour que ce qui provient du Faux Messie comme prodiges égare les croyants et jette le doute dans leur cœur. Au contraire, c'est pour donner plus de foi à ceux qui ont cru et que doutent ceux dont le cœur est malade. Cela est semblable aux propos que formulera celui que tuera le Faux Messie : « *Je n'ai jamais été plus clairvoyant à ton sujet qu'aujourd'hui* ». Aussi, les propos du Prophète ﷺ : « *Il est plus vil pour Allah que cela* » ne signifient pas qu'il n'aura aucun de ces pouvoirs, mais qu'il est trop vil pour que quoi que ce soit de cela ne constitue une preuve de sa véracité. Surtout qu'il y a un signe apparent indiquant son mensonge et son incroyance que tout Musulman lira, alphabète ou non, en plus des manifestations de son mensonge et de ses défauts [1], comme nous l'avons vu lors de sa description.

2. Si nous acceptons de dire que le *hadîth* est à prendre dans son sens apparent, alors les propos du Prophète ﷺ à ce sujet ont été dits avant qu'il n'ait reçu la révélation concernant ses prodiges. La preuve est qu'al-Mughîra dit au Prophète ﷺ : « *Ils disent qu'il a à sa disposition...* » et il n'a pas dit : « *Tu as dit ceci et cela à son sujet* ». Par la suite, la révélation est descendue pour montrer les prodiges et signes qui seront à la disposition du Faux Messie. Donc, nulle contradiction entre le *hadîth* d'al-Mughîra et les *hadîth* du Faux Messie.

3. Les prodiges du Faux Messie sont réels, ce ne sont ni des illusions ni des tromperies. Ces prodiges sont des faits qu'Allah lui a accordés afin de troubler et d'éprouver les serviteurs. En outre, il n'est pas possible de comparer le Faux Messie aux Prophètes, car il n'est pas mentionné qu'il prétendra à la prophétie lorsque ses prodiges se manifesteront. Ceux-ci apparaîtront lorsqu'il prétendra à la seigneurie.[2]

4. Le fait que Rashîd Ridâ estime invraisemblable que le Faux Messie se manifestera dans toute la terre en quarante jours, sauf La Mecque et Médine, n'est étayé par aucune preuve. C'est même le contraire qui est prouvé, car

1 Voir l'explication de *Sahîh Muslim* d'al-Nawawî t.18 p.74 ainsi que *Fath al-Bârî* t.13 p.93.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.105.

il est rapporté dans une version de Muslim que certains jours passés par le Faux Messie équivaudront à une année, d'autres à un mois et d'autres à une semaine... comme nous l'avons vu.

5. Les prodiges accordés au Faux Messie ne contredisent en rien les lois universelles d'Allah. Si nous prenions les propos de Rashîd Ridâ à la lettre, nous devrions rejeter les miracles des Prophètes, car ils contredisent les lois universelles d'Allah. Ce qui se dit pour les miracles des Prophètes, à savoir qu'ils ne contredisent en rien les lois d'Allah, se dit aussi pour les prodiges à disposition du Faux Messie pour troubler, tester et éprouver.

6. Si nous concédons que les prodiges du Faux Messie contredisent les lois universelles d'Allah, nous disons tout de même qu'à l'époque du Faux Messie, les habitudes seront altérées, des évènements graves se produiront annonçant la destruction du monde, la disparition de l'univers et la proximité de l'Heure. Si sa manifestation durant une époque de trouble est une chose qu'Allah a voulue, on ne doit pas dire qu'Allah est trop Indulgent envers Ses serviteurs que pour les troubler par ses prodiges. Il est l'Indulgent, le parfaitement Informé mais Sa Sagesse veut que les serviteurs soient éprouvés par cela. Il les a avertis et mis en garde contre cela.

Après cela, je crois qu'il convient ici de mentionner une partie des propos des grands savants quant à l'affirmation des prodiges du Faux Messie, qu'il s'agit de faits réels dont Allah a fait une épreuve et un test pour les servieurs.

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ dit : « *Ces hadîth cités par Muslim et d'autres concernant le Faux Messie sont une preuve de l'avis des gens de la vérité quant à la confirmation de son existence, qu'il s'agit d'un homme réel par lequel Allah troublera Ses serviteurs, à qui Il a donné des choses qui sont du pouvoir d'Allah, tel que ressusciter un mort qu'il tue, faire pousser la végétation et rendre la terre stérile, son jardin et son feu, ses deux rivières, le fait que les trésors de la terre le suivront, commander au ciel de pleuvoir et à la terre de faire pousser sa végétation. Tout ceci se produira grâce à la puissance d'Allah et Sa volonté. Par la suite, Allah ﷻ le rendra incapable, il ne pourra pas tuer cet homme ni un autre, son affaire sera anéantie et 'Îsâ le tuera. Allah ﷻ affermira ceux qui ont cru.*

Tel est l'avis des gens de la Sunna et de l'ensemble des savants du hadîth, des juristes et des analystes, contrairement à ceux qui l'ont réfuté et démenti parmi les Kharijites, les Jahmites, certains Mutazilites et d'autres au niveau de la réalité de son existence, il prétendra des choses imaginaires et illusoires qui n'ont aucune réalité. Ils prétendent que si cela était réel, on n'accorderait plus aucun crédit aux miracles des Prophètes.

C'est une erreur de leur part à tous, car il ne prétendra pas la prophétie en sorte que les choses à sa disposition prouveraient sa véracité. En fait, il prétendra la divinité alors que sa prétention même le dément, ainsi que les signes de défauts physiques, son incapacité à dissiper la cécité de ses yeux et le signe de son incroyance inscrit entre ses yeux.

Vu ces preuves et d'autres, ne sont trompés que les gens égarés afin de combler leur besoin et leur pauvreté, espérant juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim ou faisant semblant ou par peur de son mal, car c'est un grand trouble, ébranlant la raison et secouant la logique, en plus de la rapidité de son passage sur terre. Il ne restera pas assez longtemps pour que les faibles d'esprit réfléchissent sur son cas et les signes de ses défauts. Dans cette situation, le croiront ceux qui le croiront.

C'est pourquoi les Prophètes ont tous mis en garde contre son trouble et ont indiqué ses défauts et les preuves de son mensonge.

Quant à ceux qui réussiront, ils ne seront pas trompés et ne seront pas leurrés par ce qu'il possède, vu ce que nous avons cité comme signes de son mensonge, en plus de leur connaissance antérieure de son cas. C'est pour cela que lui dira celui qu'il tuera puis ressuscitera : "Je n'ai que plus de certitude à ton sujet". »[1]

L'érudit Ibn Kathîr ﷺ dit : « *Allah éprouvera les serviteurs par le Faux Messie avec les prodiges visibles qu'Il lui accordera à son époque, comme nous avons vu qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir et il pleuvra sur ceux qu'ils lui obéiront, à la terre de faire pousser sa végétation de laquelle mangeront leurs bêtes et eux-mêmes, grâce à quoi leurs bestiaux reviendront plus gras. Ceux qui désobéiront et refuseront sa proposition seront atteints par la sécheresse, ainsi que l'aridité, la diminution, la mort des bêtes, la diminution des biens, des personnes et des fruits. Les trésors le suivront tels un essaim d'abeilles. Il tuera ce jeune puis le ressuscitera. Tout ceci n'est pas illusoire mais bien réel, chose par laquelle Allah testera Ses adorateurs à la fin des temps. De nombreux seront égarés et de nombreux seront guidés. Ceux qui doutent mécroiront et ceux qui croient verront leur foi s'accroître.* »[2]

Ibn H̲ajar ﷺ dit : « *Concernant le Faux Messie, il y a, pour celui qui raisonne, une preuve évidente de son mensonge, puisqu'il est constitué de parties unies et que l'on voit clairement qu'il est façonné et qu'il est borgne des yeux. Aussi, lorsqu'il prétendra aux gens qu'il est leur Seigneur, au moins la personne raisonnable qui le verra saura qu'il ne pourrait créer autre chose, la façonner et la parfaire, alors qu'il n'est même pas capable de dissiper son propre défaut. Celui-ci doit au moins dire : "Ô toi qui prétend être le Créateur des cieux et de la terre ! Façonne-toi, parfais ton*

1 Voir *Sharh̲ Muslim* t.18 p.58-59 et *Fath̲ al-Bârî* t.13 p.105.

2 Voir *al-Nihâya* t.1 p.121.

apparence et dissipe ce défaut. Si tu prétends que rien ne peut atteindre le Seigneur, fais partir ce qui est inscrit entre tes yeux"'. »[1]

Ibn al-'Arabî[2] ﷺ dit : « *Les signes qui proviendront du Faux Messie comme le fait de faire pleuvoir et de faire pousser la végétation pour ceux qui le croient et d'apporter la sécheresse à ceux qui le démentent, le fait que les trésors de la terre le suivent, le jardin, le feu et les rivières coulantes à sa disposition, tout cela est une épreuve de la part d'Allah et un test afin que périsse celui qui doute et soit sauvé celui qui est certain. Tout ceci est une chose horrifiante, c'est pourquoi le Prophète ﷺ dit :*

لاَ فِتْنَةَ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

"Nul trouble plus grand que le trouble du Faux Messie". »[3]

La protection contre l'épreuve du Faux Messie

Le Prophète ﷺ a montré à sa communauté comment se protéger de l'épreuve du Faux Messie, il a laissé sa communauté sur un chemin clair, le jour comme la nuit, duquel ne dévie que le damné. Il ﷺ n'a délaissé aucun bien sans l'avoir indiqué à sa communauté ni aucun mal sans l'en avoir mise en garde, et parmi cela le trouble du Faux Messie, car c'est le plus grand trouble auquel devra faire face la communauté jusqu'à la venue de l'Heure. Chaque Prophète mettait en garde sa communauté contre le Messie borgne, mais Mu<u>h</u>ammad ﷺ en fit une plus grande mise en garde. Allah lui montra de nombreuses caractéristiques du Faux Messie afin qu'il avertisse sa communauté, car il fera à ne pas douter son apparition dans cette communauté; vu que c'est la dernière des communautés et que Mu<u>h</u>ammad ﷺ est le dernier des Prophètes.

Voici quelques recommandations du Prophète ﷺ à sa communauté afin de surmonter cette grande épreuve dont nous demandons à Allah ﷻ de nous protéger et de nous épargner :

– Se rattacher à l'Islam, s'armer de foi et connaître les Noms et Attributs parfaits d'Allah qui Lui sont propres. Ainsi, on saura que le Faux Messie est un humain qui mange et qui boit, tandis qu'Allah en est Exempt. Le Faux Messie est borgne tandis qu'Allah n'est pas borgne et personne ne verra son Seigneur avant la mort. Par contre, les gens

1 Voir *Fat<u>h</u> al-Bârî* t.13 p.103.

2 Il s'agit d'Abû Bakr Mu<u>h</u>ammad Ibn 'Abd Allah Ibn Mu<u>h</u>ammad al-Ma'âfirî al-Ishbîlî al-Mâlikî, auteur d'ouvrages tels que *A<u>h</u>kâm al-Qur'ân* et autres. Il décéda près de Fès au Maroc où il fut enterré en 543 H. Voir *al-A'lâm* t.6 p.230.

3 Voir *Fat<u>h</u> al-Bârî* t.13 p.103.

verront le Faux Messie au moment de son apparition, aussi bien les croyants que les mécréants.

– Demander protection contre l'épreuve du Faux Messie, notamment dans la prière. Des *hadîth* authentiques mentionnent cela : 'Aisha ﷺ, l'épouse du Prophète ﷺ, rapporte que le Messager d'Allah ﷺ invoquait dans la prière :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ...

« Ô Allah ! Je cherche protection auprès de Toi contre le châtiment de la tombe et je cherche protection auprès de Toi contre l'épreuve du Faux Messie... »[1]

Mus'ab Ibn Sa'd Ibn Abî Waqqâs ﷺ rapporte : *« Sa'd ordonnait cinq choses, il les attribuait au Prophète ﷺ en disant qu'il les ordonnait "...et je cherche protection auprès de Toi contre l'épreuve de la vie d'ici-bas" (c'est-à-dire l'épreuve du Faux Messie). »*[2]

« Désigner le Faux Messie en donnant le nom de vie d'ici-bas souligne le fait que l'épreuve du Faux Messie est la plus grande épreuve qui aura lieu sur terre. »[3]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

« Lorsque l'un de vous fait le Tashahhud, qu'il cherche protection auprès d'Allah contre quatre choses en disant : "Ô Allah, je cherche protection auprès de Toi contre le châtiment de la Géhenne, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort et contre le mal de l'épreuve du Faux Messie". »[4]

L'Imam Tâwus[5] ordonnait à son fils de recommencer sa prière s'il ne disait pas cette invocation durant la prière.[6] Cela prouve l'assiduité des Anciens à enseigner à leurs enfants cette invocation sublime.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.2 p.317 avec *al-Fath* et Muslim t.5 p.87 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.175 avec *al-Fath*.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.179.

4 Rapporté par Muslim t.5 p.87 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Tâwus Ibn Kîsân al-Yamânî, Abû 'Abd al-Rahmân, il fait partie des grands Épigones, il a connu cinquante Compagnons et accomplit le pèlerinage à quarante reprises. Son invocation était exaucée. Ibn 'Uyayna dit : *« Les personnes qu'évitaient les Sultans sont au nombre de trois : Abû Dharr en son temps, Tâwus en son temps et al-Thawrî en son temps »*. Il mourut en l'an 106 H. Voir *Tahdhib al-Tahdhib* t.5 p.8-10.

6 Rapporté par Muslim t.5 p.89 avec l'explication d'al-Nawawî.

Al-Safârînî dit : « *Il incombe à tout savant de propager les hadîth du Faux Messie aux enfants, aux femmes et aux hommes... et il est rapporté que parmi les signes annonciateurs de sa venue figure le fait d'oublier de parler de lui sur les chaires.* »[1]

Il rajoute : « *...surtout à notre époque durant laquelle les troubles se sont propagés, les malheurs multipliés, les enseignements de la Sunna ont dépéris, les pratiques prophétiques devenues des innovations et les innovations une législation à suivre. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Sublime.* »[2]

- Étudier des versets de la sourate *al-Kahf*, car le Prophète ﷺ a ordonné de réciter le début de la sourate *al-Kahf* en présence du Faux Messie. Dans d'autres versions, il est question de la fin. Ainsi, il faut réciter les dix premiers versets ou les dix derniers. Dans le long *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân, on retrouve :

فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ.

« *Que celui donc parmi vous qui le rencontre lise en sa présence les premiers versets de la sourate al-Kahf.* »[3]

Abû al-Dardâ' ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

« *Quiconque retient dix versets du début de la sourate al-Kahf sera protégé du Faux Messie* », *c'est-à-dire de son épreuve.*

Shu'ba dit : « *...de la fin d'al-Kahf* » et Hammâm dit : « *...du début d'al-Kahf* . »[4]

Al-Nawawî ﷺ dit : « *La raison en cela est les prodiges et les signes évoqués à son début, celui qui les médite ne sera ainsi pas troublé par le Faux Messie. Il en est de même pour la fin :* ﴿ Ceux qui n'ont pas cru, comptent-ils donc pouvoir prendre... ﴾ »[5]

1 Un *hadîth* authentifié par al-Haythamî est rapporté par rapport à cela d'après al-Sa'b Ibn Juthâma ayant entendu le Messager d'Allah ﷺ dire : « *Le Faux Messie n'apparaîtra pas jusqu'à ce que les gens oublient de l'évoquer et jusqu'à ce que les imams délaissent le discours à son sujet sur les chaires* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.335.

2 Voir *Lawâmi' al-Anwâr al-Bahiyya* t.2 p.106-107.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.65 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par Muslim t.6 p.92-93 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Voir *Sharh al-Nawawî* t.6 p.93

C'est l'une des spécificités de la sourate *al-Kahf*, il y a des *hadîth* qui encouragent à la réciter, surtout le jour du vendredi. Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الكَهْفِ يَومَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ.

« *Celui qui récite la sourate al-Kahf le jour du vendredi, cela lui procurera une lumière entre les deux vendredis.* »[1]

Il ne fait aucun doute que la sourate *al-Kahf* est d'une grande valeur, elle contient des versets ahurissants, tel le récit des gens de la Caverne, le récit de Mûsâ avec al-Khadir, le récit de Dhûl Qarnayn et sa construction de l'immense remblai emprisonnant Ya'jûj et Ma'jûj, l'affirmation de la Résurrection, du Rassemblement et du Soufflement dans la Trompe, la preuve de la perte de ceux qui se croient sur le droit chemin alors qu'ils sont dans l'égarement et l'aveuglement. Il incombe ainsi à chaque Musulman de veiller à réciter cette sourate, de l'étudier et de la répéter, surtout durant le meilleur des jours, le jour du vendredi.

- Fuir le Faux Messie et s'éloigner de lui, le meilleur étant d'habiter La Mecque ou Médine. Nous avons vu que le Faux Messie n'entrera pas dans ces deux lieux sacrés. Il convient donc au Musulman, lorsque le Faux Messie se manifestera, de s'éloigner de lui à cause des équivoques et des faits extraordinaires manifestes dont il dispose et qu'Allah lui a donnés afin d'éprouver les gens. C'est ainsi qu'un homme, pensant être croyant et affermi, se présentera au Faux Messie, puis le rejoindra. Nous demandons à Allah de nous protéger de son épreuve, ainsi que tous les Musulmans.

'Imrân Ibn Husayn ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ.

« *Celui qui entend dire que le Faux Messie est là, qu'il s'éloigne de lui. Par Allah, l'homme ira à sa rencontre pensant qu'il est croyant, pourtant il le suivra à cause des équivoques qu'il présentera, ou vu les équivoques qu'il présentera.* »[2]

1 Rapporté par al-Hâkim t.2 p.368. Authentifié par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.340 n°6346.
2 Voir *al-Fath al-Rabbânî* t.24 p.74. Rapporté par Abû Dâwud t.11 p.242 avec *'Awn al-Ma'bûd* et al-Hâkim t.4 p.531. Authentifié par al-Albânî dans *al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.303 n°6177.

La citation du Faux Messie dans le Coran

Les savants se sont interrogés sur la raison pour laquelle le Faux Messie n'a pas été mentionné clairement dans le Coran, malgré la gravité de son épreuve, l'avertissement des Prophètes contre lui et l'ordre de demander protection contre son épreuve dans la prière. Ils ont répondu à cela en donnant plusieurs réponses dont :

– Il est cité parmi les signes mentionnés dans Sa Parole :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا

﴾ Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.﴿

Coran, *al-An'âm* : 158

Ces signes sont en fait le Faux Messie, le lever du soleil de son couchant et la bête, ce sont eux qui sont cités dans l'exégèse de ce verset. Abû Hurayra ﷺ rapporte en effet que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ.

« *Il est trois choses qui lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance : le lever du soleil de son couchant, le Faux Messie et la bête issue de la terre.* »[1]

– Le Coran a mentionné la descente de 'Îsâ ﷺ et 'Îsâ est celui qui tuera le Faux Messie, il s'est donc contenté de citer le Messie de la guidée plutôt que le Messie de l'égarement. De plus, les Arabes ont l'habitude de se limiter à la citation de l'un des deux opposés, pas l'autre.

– Il est en fait cité dans ce verset :

لَخَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ

﴾ La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens.﴿

Coran, *Ghâfir* : 57

1 Rapporté par Muslim t.2 p.195 avec l'explication d'al-Nawawî et al-Tirmidhî t.8 p.449 avec *Tuhfat al-Ahwadhî*.

﴾Des gens﴿ désigne ici le Faux Messie, citant ainsi une généralité pour désigner une particularité. Abû al-'Aliya [1] ﷺ dit : « *C'est-à-dire plus grand que la création du Faux Messie lorsque les Juifs le considérèrent.* »[2]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Ceci – si cela se confirme – est la meilleure des réponses et cela fera partie de ce que le Prophète ﷺ s'est chargé d'expliquer, et la science est auprès d'Allah.* »[3]

- Le Coran n'a pas cité le Faux Messie par mépris à son égard, car il prétendra à la seigneurie alors qu'il n'est qu'un humain dont le cas est contraire à la Majesté du Seigneur, Sa Grandeur, Sa Perfection et Son exemption de défaut. C'est pour cela, étant si méprisable et insignifiant pour Allah, qu'il n'est pas cité. Toutefois, les Prophètes ont mis en garde contre lui, ont montré son danger et son épreuve. Nous avons vu que chaque Prophète avait mis en garde sa communauté contre lui et contre son épreuve.

Si on objecte que Pharaon est cité dans le Coran bien qu'il ait prétendu à la seigneurie et la divinité, on dira que le cas de Pharaon est réglé et fini. Il a été cité comme leçon pour les gens. Mais le cas du Faux Messie n'aura lieu qu'à la fin des temps, ainsi il n'a pas été cité pour que cela soit une épreuve car sa prétention à la seigneurie est tellement manifeste qu'elle ne mérite même pas que sa fausseté soit démontrée. En effet, l'imperfection et le blâme du Faux Messie sont évidents. Il est plus insignifiant et inférieur au rang auquel il prétend, alors Allah ne l'a pas cité, vu qu'Il sait de Ses serviteurs croyants que quelqu'un de tel ne leur fait pas peur et ne leur rajoute que plus de foi et de soumission à Allah et Son Messager. C'est dans ce cadre que le jeune que tuera le Faux Messie répondra : « *Par Allah ! Je n'ai jamais été aussi clairvoyant à ton propos qu'aujourd'hui.* »[4]

En outre, une chose peut ne pas être citée lorsque celle-ci est claire, comme le Prophète ﷺ, durant la maladie qui précéda sa mort, renonça à consigner par écrit le droit au califat d'Abû Bakr al-Siddîq ﷺ, car il était manifeste, vu le haut rang d'Abû Bakr ﷺ auprès des Compagnons. C'est pour cela que le Prophète ﷺ a dit :

---

1 Il s'agit de Rafî' Ibn Mahrân al-Rayyâhî Mawlâhum al-Basrî, parmi les grands Épigones. Il vécut à l'époque antéislamique et devint Musulman après la mort du Prophète ﷺ. Il rapporta de plusieurs Compagnons ﷺ. Il décéda en 90 H. Voir sa biographie dans *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.3 p.284-285.

2 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.15 p.325.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.92.

4 Voir *Sahîh al-Bukhârî* t.13 p.101 avec *al-Fath*.

وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ.

« *Mais Allah refuse de même que les croyants que cela soit un autre qu'Abû Bakr.* »[1]

Ibn Hajar ﷺ cita que la question de la citation du Faux Messie dans le Coran demeure, car Allah ﷻ a bien mentionné Ya'jûj et Ma'jûj dans le Coran. Or, leur épreuve est proche de celle du Faux Messie.[2]

Quoi qu'il en soit, il est probable que la première réponse soit la plus proche de la vérité, et Allah ﷻ sait mieux. De ce fait, le Faux Messie fut cité indirectement dans certains versets et c'est le Prophète ﷺ qui s'est chargé de détailler cette généralité.

La mort du Faux Messie

C'est 'Îsâ Ibn Maryam ﵇ qui tuera le Faux Messie comme l'indiquent les *hadîth* authentiques. Le Faux Messie se manifestera sur la terre entière, sauf La Mecque et Médine, ses partisans seront nombreux et son trouble se propagera, seule une minorité parmi les croyants y échappera. C'est à ce moment que 'Îsâ Ibn Maryam ﵇ descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas. Les serviteurs croyants d'Allah se regrouperont autour de lui et il les guidera à la recherche du Faux Messie. Lors de la descente de 'Îsâ, le Faux Messie se dirigera du côté du temple éloigné [de Jérusalem]. 'Îsâ le rattrapera près de la porte de Lud[3] et lorsque le Faux Messie le verra, il fondra tel le sel dans l'eau.

'Îsâ ﵇ lui dira : « *J'ai un coup à t'asséner auquel tu n'échapperas point* ». Donc, il le rattrapera et le tuera de sa lance, ses partisans seront mis en déroute et les croyants les poursuivront et les tueront à tel point que l'arbre et la pierre diront : « *Ô Musulman ! Ô adorateur d'Allah ! Voici un Juif derrière moi, viens le tuer ! Sauf le Gharqad qui est un arbre des Juifs* ».[4]

Voici quelques *hadîth* relatant la défaite du Faux Messie et de ses partisans. 'Abd Allah Ibn 'Amr ﵁ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي... فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ.

1 Rapporté par Muslim t.15 p.155 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.91-92.

3 Bourgade en Palestine proche du temple éloigné. Voir *Mu'jam al-Buldân* t.5 p.15.

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.128-129.

« *Le Faux Messie se manifestera à ma communauté… C'est alors qu'Allah enverra 'Îsâ Ibn Maryam qui ressemble à 'Urwa Ibn Mas'ûd, il le cherchera et le tuera.* »[1]

Mujamma' Ibn Jâriya al-Anṣârî ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ.

« *Le fils de Maryam tuera le Faux Messie à la porte de Lud.* »[2]

Al-Nawwâs Ibn Sam'ân ﷺ, dans son long récit concernant le Faux Messie, la descente de 'Îsâ et le fait qu'il tuera le Faux Messie, rapporte :

فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ.

« *Alors, il incombera à tout mécréant sentant l'odeur de sa respiration de mourir tandis que sa respiration s'étendra là où s'étend sa vue. Ainsi, il le cherchera jusqu'à le rattraper à la porte de Lud et le tuera.* »[3]

Jâbir Ibn 'Abd Allah ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

« *Le Faux Messie sortira à un moment de faiblesse de la religion et d'éloignement du savoir… C'est alors que descendra 'Îsâ Ibn Maryam* عليه السلام *qui criera au matin : "Ô gens ! Qu'est-ce qui vous empêche d'aller combattre ce menteur ignoble ?" C'est un homme démoniaque, répondront-ils. Ils partiront et verront qu'il s'agit de 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ. On fera l'appel à la prière et on lui dira : "Avance, ô Esprit émanant d'Allah !" Et lui de répondre : "Que votre imam s'avance et dirige votre prière". Après avoir accompli la prière du Subh, ils iront à sa rencontre et lorsque le Menteur le verra, il se dissoudra tel le sel dans l'eau. Il ira à lui et le tuera à tel point que l'arbre et la pierre crieront : "Ô Esprit émanant d'Allah ! Voici un Juif. Ainsi, il ne laissera aucun de ceux qui le suivirent sans le tuer".* »[4]

Avec sa mort, qu'Allah le maudisse, sa grande épreuve prendra fin, Allah ﷻ épargnera de son mal et du mal de ses partisans ceux qui ont cru, par le biais de l'Esprit émanant d'Allah et Sa Parole, 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ et ses partisans les croyants. À Allah ﷻ la louange et la grâce.

1 Rapporté par Muslim t.18 p.75-76 avec l'explication d'al-Nawawî

2 Voir *al-Fatḥ al-Rabbânî* t.24 p.83 et al-Tirmidhî t.6 p.513-514 avec *Tuḥfat al-Aḥwadhî.*

3 Rapporté par Muslim t.18 p.67-68 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Voir *al-Fatḥ al-Rabbânî* t.24 p.85-86. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Aḥmad avec deux chaînes de transmission dont les transmetteurs de l'une d'elles sont ceux du Ṣaḥîḥ* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.7 p.344.

3 • La descente de 'Îsâ عليه السلام

Avant de parler de la descente même de 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام, il convient de connaître sa description qui a été faite dans les textes religieux.

La description de 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام

Les textes rapportés le décrivent de la sorte : c'est un homme de taille moyenne, ni long ni court, brun, la poitrine large, les cheveux plats. Il donne l'impression en le voyant de juste sortir du hammam, il a une chevelure peignée et pommadée en-dessous des oreilles qui emplit l'espace entre ses épaules. Abû Hurayra رضي الله عنه rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى – قَالَ : فَنَعَتَهُ – وَلَقِيتُ عِيسَى – فَنَعَتَهُ فَقَالَ – رَبْعَةٌ، أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ – يَعْنِي الْحَمَّامَ.

« La nuit du voyage nocturne, j'ai rencontré Mûsâ... et j'ai rencontré 'Îsâ... il est de taille moyenne, brun, c'est comme s'il venait de sortir du Dîmâs – c'est-à-dire du hammam. »[1]

Ibn 'Abbâs رضي الله عنه rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى : فَأَحْمَرُ، جَعْدٌ، عَرِيضُ الصَّدْرِ.

« J'ai vu 'Îsâ, Mûsâ et Ibrâhîm. Quant à 'Îsâ, il est brun, Ja'd[2]*, la poitrine large. »*[3]

Abû Hurayra رضي الله عنه rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي... وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ.

« Je me suis vu en songe dans le Hijr tandis que Quraysh me questionnait... c'est alors que j'aperçus 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام debout en train de prier. Celui qui lui ressemble le plus est 'Urwa Ibn Mas'ûd al-Thaqafî. »[4]

---

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.476 avec *al-Fath* et Muslim t.2 n°232 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Mot employé le plus souvent pour décrire une chevelure crépue mais dans ce contexte, il s'agit de la description de son corps et non ses cheveux, c'est un corps donnant une impression de force. NDT.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.477 avec *al-Fath*.

4 Rapporté par Muslim t.2 p.237-238 avec l'explication d'al-Nawawî. Quant à 'Urwa Ibn Mas'ûd, il s'agit d'un noble Compagnon qui s'est converti après que le Prophète ﷺ ait quitté Tâ'if. Il a le mérite d'avoir joué un grand rôle dans le pacte d'al-Hudaybiya. C'était un homme apprécié et qui avait droit

'Abd Allah Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

أُرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.

« *Je me suis vu une nuit à la Ka'ba, c'est alors que je vis un homme brun, du plus beau brun que l'on puisse voir, à la chevelure qui descendait en-dessous des oreilles, des plus belles chevelures que l'on puisse voir, qu'il a peignée et pommadée et laissant tomber des gouttes d'eau, appuyé sur deux hommes ou sur les épaules de deux hommes, accomplissant la procession autour du Temple. Je demandai : "Qui est-ce ?" On me répondit : "C'est le Messie, fils de Maryam".* »[1]

Dans un autre version : « *C'est alors que je vis un homme brun... à la chevelure peignée et pommadée.* »[2]

La description de sa descente

Après la sortie du Faux Messie et sa corruption sur terre, Allah ﷻ enverra 'Îsâ ﷺ qui descendra sur terre. Cette descente aura lieu du côté du minaret blanc, à l'est de Damas, au *Shâm,* vêtu de deux pièces d'étoffes de teinte jaunâtre, posant les mains sur les ailes de deux Anges. Lorsqu'il baisse la tête, elle ruisselle et quand il la relève, il s'en écoule des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étend là où s'étend sa vue. Il descendra auprès du groupe victorieux qui combat pour la vérité, rassemblé pour combattre le Faux Messie. Il descendra au moment du second appel à la prière et priera derrière l'émir du groupe.

à l'obéissance de son peuple, les habitants de Ṯâ'if. Mais lorsqu'il les invita à embrasser l'Islam, ils le tuèrent. Lorsque l'une de leurs flèches le toucha, on lui demanda : « *Que vois-tu dans ton sang ?* » Il répondit : « *Un prodige dont Allah ﷻ m'a honoré. Allah ﷻ m'a gratifié du martyre. Ainsi, il m'arrive ce qui arrive aux martyrs qui ont été tués en présence du Messager d'Allah ﷺ avant qu'il ne vous quitte* ». Le Prophète ﷺ dit à son sujet : « *'Urwa est comparable à celui dans la sourate Yâ-Sîn, il appela son peuple à Allah et ils le tuèrent* ». On dit que c'est lui qui est visé dans le verset suivant : ❨ Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités ? ❩. Voir *al-Istî'âb fî Ma'rifat al-Aṣḥâb* t.2 p.1066-1067; *al-Iṣâba fî Tamyîz al-Ṣaḥâba* t.2 p.477-478.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.477 avec *al-Fatḥ* et Muslim t.2 p.233 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.2 p.236 avec l'explication d'al-Nawawî.

Ibn Kathîr ﷫ dit : « *C'est ce qui est le plus connu quant à l'endroit de sa descente, le minaret blanc à l'est de Damas. J'ai trouvé dans quelques livres qu'il descendra près du minaret blanc, à l'est de la mosquée de Damas, il se peut donc que ce soit ce qui est retenu... Aussi, il n'y a à Damas de minaret connu comme étant celui qui est oriental autre que celui se trouvant justement près de la mosquée omeyyade à l'est de Damas. Voilà ce qui est le plus propice, car il descendra alors que le second appel sera fait. L'imam des Musulmans lui dira : "Ô Esprit émanant d'Allah ! Avance-toi". Et il répondra : "Avance-toi plutôt, car l'appel a été fait pour toi". Dans une autre version : "Vous êtes les chefs les uns des autres, honneur de la part d'Allah fait à cette communauté".*[1] »[2]

Ibn Kathîr ﷫ mentionne qu'à son époque, en l'an 741H., les Musulmans restorèrent le minaret en utilisant de la pierre blanche. Sa construction fut faite avec l'argent des Chrétiens qui avaient brûlé le minaret qui se trouvait à sa place. Il est donc probable que cela figure parmi les signes de la prophétie manifeste, à savoir qu'Allah ﷻ décréta la construction de ce minaret avec l'argent des Chrétiens, afin que 'Îsâ Ibn Maryam ﵇ y descende. Il tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera plus d'eux la capitation, il n'y aura que l'acceptation de l'Islam ou la mort. Il en sera de même pour les autres mécréants.[3]

Dans le long *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân relatant le récit de l'apparition du Faux Messie, puis celui de la descente de 'Îsâ ﵇, le Prophète ﷺ dit :

إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ.

« *Alors, Allah ﷻ enverra le Messie fils de Maryam, il descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, vêtu de deux pièces d'étoffes de teinte jaunâtre, posant les mains sur les ailes de deux Anges. Lorsqu'il baissera la tête, elle ruissellera et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étendra là où s'étend sa vue. Alors, il le cherchera* [*le Faux Messie*]

1 Voir *Sahîh Muslim* avec l'explication d'al-Nawawî t.2 p.193-194.

2 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.144-145.

3 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.145.

jusqu'à le rattraper près de la porte de Lud et le tuera. Puis, des gens qu'Allah avait préservés de lui [le Faux Messie] se rendront auprès de 'Îsâ Ibn Maryam, il essuiera leur visage et leur parlera de leurs rangs au Paradis. »[1]

Les preuves de la descente de 'Îsâ عليه السلام

La descente de 'Îsâ عليه السلام à la fin des temps est attestée dans le Coran et la *Sunna* authentique notoire, cela fait partie de l'un des grands signes précurseurs de l'Heure.

Les preuves de sa descente dans le Coran

Allah عز وجل dit :

﴾Quand on cite l'exemple du fils de Maryam, ton peuple s'en détourne﴿ jusqu'au verset : ﴾Il sera un signe pour l'Heure.﴿

Coran, *al-Zukhruf* : 57-61

Ces versets parlent de 'Îsâ عليه السلام, en fin de citation, Il عز وجل dit : ﴾Il sera un signe pour l'Heure﴿, c'est-à-dire la descente de 'Îsâ عليه السلام avant le jour de la Résurrection est un signe de la proximité de l'Heure.[2]

L'Imam Ahmad رحمه الله rapporte dans son *Musnad* qu'Ibn 'Abbâs رضي الله عنه dit, expliquant ce verset : « *C'est la venue de 'Îsâ Ibn Maryam* عليه السلام *avant le Jour de la Résurrection.* »[3]

L'érudit Ibn Kathîr رحمه الله dit : « *En vérité, il – le pronom – désigne 'Îsâ* عليه السلام*, car le contexte parle de lui.* »[4]

Il estima improbable que le verset désigne les miracles avec lesquels 'Îsâ عليه السلام fut envoyé, à savoir la résurrection des morts, la guérison des muets et des lépreux et autres malades. Plus improbable encore est ce qui a été rapporté de certains savants, à savoir que le pronom désigne le Saint Coran.[5]

Allah عز وجل dit :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ – **إلى قوله** – وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

1 Rapporté par Muslim t.18 p.67-68 avec l'explication d'al-Nawawî

2 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.16 p.105 et *Tafsîr al-Tabarî* t.25 p.90-91.

3 Rapporté par Ahmad t.4 p.329 p.2921 avec la vérification d'Ahmad Shâkir qui juge sa chaîne de transmission authentique.

4 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.222.

5 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.223.

﴾Et à cause de leur parole : « *Nous avons vraiment tué le Messie, 'Îsâ fils de Maryam, le Messager d'Allah.* » Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux semblant !﴿ jusqu'au verset : ﴾Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux﴿

Coran, *al-Nisâ'* : 157-159

Ces versets prouvent que les Juifs n'ont pas tué 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام ni crucifié, mais Allah ﷻ l'a élevé au ciel comme dit Allah ﷻ dans ce verset :

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

﴾[Rappelle- toi] quand Allah dit : « *Ô 'Îsâ ! Certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers Moi...* »﴿

Coran : *Âl 'Imrân* : 55

Ils prouvent aussi que parmi les gens du Livre, il en est qui croieront à 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام à la fin des temps, cela aura lieu après sa descente[1] et avant sa mort, comme l'indiquent les *hadîth* notoires authentiques.

Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya répondit à une question qu'on lui adressa concernant la mort de 'Îsâ et son élévation en disant : « *Louange à Allah, 'Îsâ* عليه السلام *est vivant. Il est relaté dans le Sahîh que le Prophète* ﷺ *a dit : "Le fils de Maryam descendra parmi vous en tant que juge équitable et imam juste, il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation". Il est aussi relaté dans le Sahîh qu'il descendra sur le minaret blanc, à l'est de Damas, et qu'il tuera le Faux Messie. Celui dont l'âme a quitté le corps, le corps ne peut descendre du ciel et s'il est ressuscité, alors c'est de sa tombe qu'il devra se lever.*

Quant au verset : ﴾Certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers Moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru﴿, *c'est la preuve que ce n'est pas de la mort dont il est question, car si l'on parlait de mort, 'Îsâ serait en cela pareil aux autres croyants, vu qu'Allah prend leur âme et la fait monter au ciel. Il n'y aurait alors aucune spécificité en cela.*

De même, Sa Parole : ﴾Et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru﴿. *Si son âme avait quitté son corps, celui-ci serait resté sur terre comme le corps de tous les Prophètes ou d'autres parmi les Prophètes.*

---

1 Il s'agit d'une descente réelle. Sa descente et son règne sur terre à la fin des temps ne sont pas une allusion à la prédominance de son âme et de l'originalité de son message auprès des gens de par ce qui domine son message comme ordre de la miséricorde, amour, paix et recours aux objectifs de la loi divine (Charia) sans s'arrêter à ses sens premiers. Cela contredit les *hadith* notoires citant qu'il descendra avec son âme et son corps comme il fut élevé avec son âme et son corps عليه السلام.

Allah ﷻ dit dans l'autre verset : ❨Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers Lui.❩

Sa parole : ❨mais Allah l'a élevé vers Lui❩ *démontre que son corps et son âme furent élevés – comme il est d'ailleurs mentionné dans le Sahîh qu'il descendra avec son corps et son âme – car si l'on parlait de sa mort, Il aurait dit : "Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais il est mort..." C'est pour cela que des savants ont dit :* ❨Je vais mettre fin à ta vie terrestre❩ *signifie : "Je vais te prendre", c'est-à-dire prendre ton âme et ton corps.*

Mettre fin à la vie terrestre ne veut pas forcément dire en soi la mort de l'âme en dehors de celle du corps ni celle des deux, sauf indication spécifique. Cela peut aussi désigner le sommeil comme Allah dit : ❨Allah reçoit les âmes au moment de leur mort❩ *et* ❨et c'est Lui qui prend vos âmes la nuit, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour❩ *ainsi que* ❨et lorsque la mort atteint l'un de vous, Nos messagers [les Anges] enlèvent son âme❩ [1]

Il n'est pas question ici de traiter le sujet de l'élévation de 'Îsâ ﷺ, cela n'a été cité que pour bien montrer qu'il fut élevé avec son corps et son âme et qu'il est bien vivant à présent au ciel. Il descendra à la fin des temps et ceux parmi les gens du Livre qui seront présents croieront en lui, comme le dit Allah ﷻ : ❨Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort❩. *Ibn Jarîr rapporte d'après Ibn 'Abbâs que ce verset signifie : « avant la mort de 'Îsâ Ibn Maryam. »* [2]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *La chaîne de transmission [de cette information] est authentique.* » [3]

Après avoir rapporté les avis concernant la signification de ce verset, Ibn Jarîr déclare : « *La parole la plus correcte est celle de ceux qui ont dit que l'interprétation est la suivante : il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en 'Îsâ avant la mort de 'Îsâ.* » [4]

---

1 Voir *Majmû' al-Fatâwâ* t.4 p.322-323.

2 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.6 p.18

3 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.131. Ibn Hajar authentifie également l'information rapportée d'Ibn 'Abbâs, voir *al-Fath* t.6 p.492.

4 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.6 p.21.

Il rapporte aussi d'après al-Hasan al-Basrî qu'il a dit : « ...*avant la mort de 'Îsâ. Par Allah, il est en ce moment même vivant auprès d'Allah et lorsqu'il descendra, tous croieront en lui.* »[1]

Ibn Kathîr dit : « *Il ne fait aucun doute que ce qu'a dit Ibn Jarîr est ce qui est correct, car le contexte des versets affirme la fausseté de ce que prétendaient les Juifs, à savoir qu'ils avaient tué 'Îsâ et l'avaient crucifié, ainsi que de la reconnaissance des Chrétiens ignorants quant à ce fait. Ainsi, Allah a informé qu'il n'en était rien mais qu'il s'agissait d'un faux semblant. Ils tuèrent donc ce sosie, tandis qu'ils ne le remarquèrent point. Ensuite, il* ['*Îsâ*] *fut élevé à Lui, il demeure vivant et il descendra avant le Jour de la Résurrection comme l'indiquent les hadîth notoires.* »[2]

Les preuves de la descente dans la *Sunna*

Les preuves de la descente de 'Îsâ ﷺ dans la *Sunna* sont nombreuses et notoires, certaines ont déjà été citées et ci-dessous, je ne vais en citer que quelques-unes de peur de tirer en longueur :

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

« *Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! Peu s'en faut que descende certes parmi vous le fils de Maryam en tant que juge équitable, il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Les biens couleront à flots, si bien qu'il n'y aura personne pour les accepter, au point qu'une seule prosternation sera meilleure que la terre et ce qu'elle contient.* » Ensuite, Abû Hurayra ajouta : « *Récitez si vous le désirez :* ﴿ Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux.﴾ »[3]

Voici donc une exégèse qu'Abû Hurayra ﷺ a faite de ce verset montrant que les gens du Livre croieront en 'Îsâ ﷺ avant sa mort, ce qui aura lieu lors de sa descente vers la fin des temps, comme nous l'avons expliqué. Abû Hurayra ﷺ rapporte également que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

1 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.1 p.18.

2 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.2 p.415.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.490-491 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.189-191 avec l'explication d'al-Nawawî.

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ؟

« Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous ? » [1]

Jâbir ﷺ rapporte avoir entendu le Prophète ﷺ dire :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ : فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ : لاَ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

« *Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux, jusqu'au Jour de la Résurrection* ». Il ajouta : « *Alors, 'Îsâ Ibn Maryam* ﵇ *descendra et leur émir dira : "Viens et dirige notre prière". Mais il répondra : "Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté".* » [2]

Nous avons déjà vu le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd concernant les grands signes de la fin des temps, où figure : « *...et la descente de 'Îsâ Ibn Maryam* ﵇. » [3]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ.

« *Les Prophètes sont des frères consanguins, leurs mères sont différentes mais leur religion est unique. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de 'Îsâ Ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun Prophète. Il descendra certes. Alors, lorsque vous le verrez, reconnaissez-le.* » [4]

Les *hadîth* concernant la descente de 'Îsâ ﵇ sont notoires

Nous avons préalablement cité certains textes concernant la descente de 'Îsâ ﵇, mais tous les *hadîth* à ce propos n'ont pas été cités de peur de tirer le sujet en longueur. Ces *hadîth* ont été rapportés dans les *Sahîh*, les *Sunan*, les

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.491 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.193 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.2 p.193-194 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par Ahmad t.2 p.406. *Hadîth* authentique : voir l'annotation de *'Umdat al-Tafsîr* d'Ahmad Shâkir t.4 p.36. Le corps de ce texte est rapporté par al-Bukhârî t.6 p.478 avec *al-Fath* et al-Hâkim dans *al-Mustadrak* t.2 p.595 qui dit : « *La chaîne de transmission de ce hadîth est authentique et ils [al-Bukhârî et Muslim] ne l'ont pas rapporté* », al-Dhahabî est d'accord avec lui.

Musnad et autres recueils de la *Sunna*. Ils indiquent clairement l'affirmation de la descente de 'Îsâ عليه السلام à la fin des temps. Celui qui les renie ne dispose d'aucun argument, de même celui qui prétend que ce sont des *ẖadîth* relevant d'une information unique sur lesquels on ne peut se baser ou encore que sa descente ne figure pas parmi les dogmes islamiques auxquels il incombe de croire. En fait, lorsque le *ẖadîth* est confirmé, la croyance en son contenu est obligatoire, ainsi que la reconnaissance de l'information transmise par le Prophète ﷺ. Il ne nous est alors pas permis de rejeter sa parole en prétextant que le *ẖadîth* est à caractère unique, c'est un argument faible. J'ai consacré au début du livre un chapitre dans lequel j'ai démontré que si le *ẖadîth* unique est authentique, il incombe d'accepter son contenu. Si nous disons : le *ẖadîth* à caractère unique ne peut constituer un argument, alors ce sont beaucoup de *ẖadîth* du Messager d'Allah ﷺ que nous rejetterons et sa parole ne serait que pure futilité sans la moindre signification. Comment cela se pourrait-il alors que les savants ont explicitement mentionné que les *ẖadîth* concernant la descente de 'Îsâ عليه السلام sont notoires ?

Je vais ci-dessous citer quelques-unes de leurs paroles :

Ibn Jarîr al-Ṯabarî رحمه الله dit – après avoir cité la divergence quant à la signification de la fin de la vie terrestre de 'Îsâ : « *La plus correcte de ces paroles pour nous est celle de ceux qui ont dit : "Cela signifie : "Je vais te prendre de la terre et t'élever vers Moi", vu la notoriété des informations d'après le Messager d'Allah ﷺ qui dit :* « *'Îsâ Ibn Maryam descendra et tuera le Faux Messie.* »[1] Puis, il mentionna quelques *ẖadîth* parlant de sa descente.

Ibn Kathîr رحمه الله dit : « *Les ẖadîth du Messager d'Allah ﷺ informant de la descente de 'Îsâ عليه السلام avant le Jour de la Résurrection en tant qu'imam juste et juge équitable sont notoires.* »[2] Ensuite, il cita plus de dix-huit *ẖadîth* concernant cette descente.

S̲iddîq H̲asan dit : « *Les ẖadîth concernant sa descente عليه السلام sont nombreux. Al-Shawkânî رحمه الله en a cité vingt-neuf, authentiques, fiables ou faibles pouvant se renforcer. Certains sont mentionnés dans les ẖadîth sur le Faux Messie… et d'autres le sont dans les ẖadîth sur l'Attendu [le Mahdî]. S'ajoutent à cela les textes rapportés d'après les Compagnons, dont le statut est de ce qui remonte au Prophète ﷺ, puisque l'effort d'interprétation n'a aucune place là-dedans.* »

1 Voir *Tafsîr al-Ṯabarî* t.3 p.291.

2 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.223.

Puis, il les cita et dit : « *L'ensemble de ce que nous avons rapporté atteint le degré de la notoriété comme il n'échappe guère à celui qui a le mérite d'être instruit.* »[1]

Al-Ghumârî dit : « *La parole concernant la descente de 'Îsâ ﷺ est affirmée par plus d'un parmi les Compagnons, les Épigones, leurs successeurs, les imams et les savants de toutes les écoles, tout au long du temps jusqu'à nos jours.* »[2]

Il dit également : « *Cela relève d'une notoriété à propos de la quelle il n'y a pas le moindre doute, de sorte que ne peuvent la renier que les ignorants stupides tels que les Qadyanites et ceux qui ont suivi leur voie, car cela a été transmis par un groupe d'après un groupe, jusqu'à être retranscrit dans les ouvrages de la Sunna qui nous sont parvenus par voie notoire, génération après génération.* »[3]

Il a cité ceux qui l'ont rapporté parmi les Compagnons et en dénombra plus de vingt-cinq, plus de trente Épigones l'ont rapporté d'eux, puis leurs successeurs avec un nombre plus grand encore... et ainsi jusqu'à ce que les imams l'aient mentionné dans les ouvrages de la *Sunna,* dont les *Musnad* tel que ceux d'al-Tayâlisî, Ishâq Ibn Râhawayh, Ahmad Ibn Hanbal, 'Uthmân Ibn Abî Shayba, Abû Ya'lâ, al-Bazzâr et al-Daylamî. Parmi les auteurs de *Sahîh*, il y a al-Bukhârî, Muslim, Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân, al-Hâkim, Abû 'Awâna, al-Ismâ'îlî, al-Diyâ' al-Maqdisî et d'autres. Cela est aussi rapporté pas les auteurs de *Jâmi'*, *Musannaf*, *Sunan*, *Tafsîr*, *Mu'jam* et autres...

Parmi ceux qui ont compilé les *hadîth* relatifs à la descente de 'Isa ﷺ, il y a le cheikh Muhammad Anwar Shâh al-Khashmîrî dans son livre *al-Tasrîh bi Mâ Tawâtara fî Nuzûl al-Masîh*. Il cita en effet plus de septante *hadîth*.

L'auteur de *'Awn al-Ma'bûd* dit : « *Les informations d'après le Prophète ﷺ sont notoires quant à la descente de 'Isa Ibn Maryam, du ciel vers la terre, avec son corps physique, lorsque l'Heure sera proche. Ceci est la doctrine des gens de la Sunna.* »[4]

Le cheikh Ahmad Shâkir ﷺ dit : « *La descente de 'Îsâ ﷺ à la fin des temps est une chose sur laquelle il n'y a pas eu de divergence parmi les Musulmans, vu les informations authentiques rapportées du Prophète ﷺ à ce sujet, c'est une chose qui est nécessairement connue de la religion et n'a pas la foi celui qui la renie.* »[5]

Il dit également dans son annotation du *Musnad* de l'Imam Ahmad : « *Les [prétendus] réformateurs ou plutôt les démunis à notre époque n'ont fait que se*

1 Voir *al-Idhâ'a* p.160.

2 Voir *'Aqîdat Ahl al-Islâm fî Nuzûl 'Îsâ* ﷺ p.12.

3 Idem p.5.

4 Voir *'Awn al-Ma'bûd* t.11 p.457 d'Abû al-Tayyib Shams al-Haqq al-'Azîm Âbâdî.

5 Voir l'annotation de *Tafsîr al-Tabari* t.6 p.460, référencement d'Ahmad Shâkir et vérification de Mahmûd Shâkir.

jouer des hadîth prouvant clairement la descente de 'Îsâ Ibn Maryam عليه السلام *à la fin des temps, avant la fin de la vie terrestre, tantôt en donnant des interprétations empruntes de reniement, tantôt en les reniant clairement ! En réalité, ceux-ci ne croient pas en l'Invisible ou quasi pas. Il s'agit bien de hadîth au sens notoire pour l'ensemble dont le contenu est nécessairement connu de la religion, il ne leur convient donc nullement de renier ou d'interpréter.* »[1]

Le cheikh Muhammad Nâsir al-Dîn al-Albânî رحمه الله dit : « *Sache que les hadîth du Faux Messie et de la descente de 'Îsâ* عليه السلام *sont notoires, la foi en eux est obligatoire. Ne sois guère leurré par ceux qui prétendent qu'il s'agit de hadîth à caractère unique, car ils sont ignorants de cette science, pas un d'entre eux n'a étudié avec soin les voies des hadîth. S'il l'avait fait, il verrait qu'ils sont notoires comme en témoignent les imams de cette science, tel que l'érudit Ibn Hajar. Il est vraiment triste que certains osent parler de ce qui n'est pas leur spécialisation, surtout qu'il est question de religion et de dogme.* »[2]

La descente de 'Îsâ عليه السلام est citée par plusieurs savants comme faisant partie du dogme des gens de la *Sunna* et de l'Unité, ainsi que le fait qu'il descendra pour tuer le Faux Messie, qu'Allah تعالى l'avilisse.

L'Imam Ahmad Ibn Hanbal رحمه الله dit : « *Les bases de la Sunna pour nous sont : le fait de se rattacher à ce à quoi tenaient les Compagnons du Messager d'Allah* ﷺ, *de les suivre et de délaisser les innovations, car toute innovation est égarement.* » Il cita ensuite une partie du dogme des gens de la *Sunna* et dit : « *...et la croyance au fait que le Faux Messie fera son apparition, il est écrit entre ces yeux Kâfir, aux hadîth relatifs à ce propos et la croyance que cela arrivera, de même que 'Îsâ descendra et le tuera à la porte de Lud.* »[3]

Abû al-Hasan al-Ash'arî[4] رحمه الله dit en exposant le dogme des gens du *hadîth* et de la *Sunna* : « *Reconnaître Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses Messagers, ce qui est venu d'Allah et ce que rapportent ceux dignes de confiance d'après l'Envoyé d'Allah* ﷺ. *Ils ne rejettent rien de cela... Ils croient à la sortie du Faux Messie et au*

1 Voir l'annotation de *Musnad Ahmad* t.12 p.257.

2 Voir l'annotation de *Sharh al-'Aqîda al-Tahâwiyya* p.565 avec le référencement des *hadîth* par le cheikh Nâsir al-Dîn al-Albânî.

3 Voir *Tabaqât al-Hanâbila* d'Abû Ya'lâ t.1 p.241-243.

4 Il s'agit de l'Imam, l'éminent savant, Abû al-Hasan 'Alî Ibn Ismâ'îl, de la descendance d'Abû Mûsâ al-Ash'ârî, le noble Compagnon. Il grandit auprès du mari de sa mère, Abû 'Alî al-Jubbâ'î, le maître des Mutazilites à son époque. Il étudia chez lui et adopta sa doctrine pendant près de quarante ans. Ensuite, Allah تعالى le guida à celle des gens de la *Sunna* et de l'Unité, il proclama ainsi qu'il professait la doctrine d'Ahmad Ibn Hanbal. Il écrivit de nombreux ouvrages atteignant la cinquantaine dont les plus célèbres sont *Maqâlât al-Islamiyyîn*, *Kitâb al-Luma'*, *al-Wajîz* et *al-Ibâna 'an Usûl al-Diyâna*. Il décéda en 324 H. Voir sa biographie dans *al-Bidâya wal-Nihâya* t.11 p.186 ; *Shadharât al-Dhahab* t.2 p.303-305.

fait que 'Îsâ ﷺ le tuera. » Puis, il finit en disant : « *Tout ce nous avons cité et qu'ils professent est ce que nous professons, nous sommes de cet avis.* »[1]

Al-Tahâwî[2] ﷺ dit aussi : « *Nous croyons aussi aux signes de l'Heure tel la sortie du Faux Messie et la descente de 'Îsâ Ibn Maryam du ciel.* »[3]

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ dit également : « *La descente de 'Îsâ et le fait qu'il tuera le Faux Messie est vrai et authentique chez les gens de la Sunna, étant donné les hadîth authentiques à ce sujet. En outre, rien dans la raison ni la Loi divine ne l'invalide, il faut donc en attester.* »[4]

Le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyya ﷺ dit : « *...le Messie, que la paix soit sur lui, ainsi que sur l'ensemble des Prophètes, descendra assurément sur terre... comme cela est affirmé dans les hadîth authentiques. C'est pour cela qu'il se trouve au deuxième ciel, bien qu'il soit meilleur que Yûsuf, Idrîs et Hârûn, car il devra descendre sur terre avant le Jour de la Résurrection, contrairement à autrui. Adam se trouve lui au ciel [le plus proche] de la terre, car les âmes de ses enfants lui sont présentées.* »[5]

La raison de la descente de 'Îsâ ﷺ en dehors d'un autre

Certains savants ont cherché à savoir quelle raison y aurait-il dans la descente de 'Îsâ ﷺ à la fin des temps en dehors de tout autre Prophète, ils ont à cela plusieurs réponses :

- Démentir les Juifs dans leur prétention d'avoir tué 'Îsâ ﷺ. Allah ﷻ montrera alors leur mensonge, c'est lui en vérité qui les tuera ainsi que leur chef, le Faux Messie. L'érudit Ibn Hajar fait prévaloir cet avis sur tout autre.[6]
- 'Îsâ ﷺ trouva dans l'Évangile le mérite de la communauté de Muhammad comme dit dans ce verset :

وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ

1 *Maqâlât al-Islamiyyîn* t.1 p.345-348, vérification de Muhammad Muhyî al-Dîn 'Abd al-Hamîd.

2 Il s'agit de l'érudit, juriste, savant en sciences du *hadîth*, Abû Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salâma al-Tahâwî al-Azdî al-Misrî. Maître des Hanafites en Égypte à son époque. Il a de nombreux ouvrages dont *al-'Aqîda al-Tahâwiyya*, *Sharh Ma'ânî al-Âthâr* et *Mushkil al-Âthâr*. Il décéda en 321 H. en Égypte.

3 Voir *Sharh al-'Aqîda al-Tahâwiyya* p. 564 avec la correction d'al-Albânî.

4 Voir *Sharh Sahîh Muslim* t.18 p.75.

5 Voir *Majmû' al-Fatâwâ* t.4 p.329 d'Ibn Taymiyya.

6 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.493.

❴Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige.❵

Coran, *al-Fath* : 29

Alors, il invoqua Allah ﷻ pour être l'un d'eux et Allah ﷻ exauça sa demande. Il le garde vivant jusqu'à la fin des temps pour renouveller l'apogée de l'Islam.

L'Imam Mâlik ؓ dit : « *Il m'a été rapporté que lorsque les Chrétiens voyaient les Compagnons qui avaient conquis le Shâm, ils disaient : "Par Allah ! Ceux-ci sont meilleurs que les apôtres, selon ce qui nous est rapporté".* » Ibn Kathîr ؓ précise : « *Ils dirent vrai à ce propos, car cette communauté est vantée dans les Livres anciens et les informations transmises.* »[1]

L'Imam al-Dhahabî fit la biographie de 'Îsâ ؑ dans son ouvrage intitulé *Tajrîd Asmâ' al-Sahâba* et dit : « *'Îsâ Ibn Maryam ؑ est un Compagnon et un Prophète, car il a vu le Messager d'Allah ﷺ lors du Voyage nocturne et l'a salué, il est donc le dernier Compagnon à mourir.* »[2]

- 'Îsâ ؑ descendra du ciel, sa vie touchant à son terme, afin d'être enterré sur terre. Car il n'appartient à aucune créature faite de terre de mourir ailleurs, sa descente concordera avec l'apparition du Faux Messie, alors 'Îsâ ؑ le tuera.
- Il descendra pour démentir les Chrétiens, il démontrera leur erreur dans leurs prétentions mensongères et Allah anéantira toutes les doctrines à cette époque, sauf l'Islam. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation.
- Ces choses citées lui sont propres, car le Prophète ﷺ a dit :

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ.

« *Je suis le plus en droit de me réclamer de 'Îsâ Ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun Prophète.* »[3]

Le Messager d'Allah ﷺ est donc la personne la plus proche de lui et la plus en droit de se réclamer de lui. D'ailleurs, 'Îsâ ؑ annonça la venue du

1 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.343.

2 Voir *Tajrîd Asmâ' al-Sahâba* t.1 p.432.

3 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.477-478 avec *al-Fath* et Muslim t.15 p.119 avec l'explication d'al-Nawawî.

Messager d'Allah ﷺ après lui et il appela les gens à croire en lui[1], comme dit dans ce verset :

وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ

❴ ...et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad.❵

Coran, *al-Saff* : 6

Dans le *hadîth* : « *On demanda : "Ô Messager d'Allah ! Informe-nous de ta personne". Il dit :*

نَعَم، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بُشْرَى أَخِي عِيسَى.

« *Certes, je suis l'invocation de mon père Ibrâhîm et l'annonce de mon frère 'Îsâ.* »[2]

Avec quoi jugera 'Îsâ ﷺ ?

'Îsâ ﷺ jugera avec la législation de Muhammad ﷺ et sera un partisan du Prophète ﷺ. Il ne descendra pas avec une nouvelle législation, car la religion islamique est la dernière des religions et demeurera jusqu'à la venue de l'Heure sans être abrogée. Ainsi, 'Îsâ ﷺ sera un dirigeant parmi ceux de cette communauté et renouvellera l'apogée de l'Islam, puisqu'il n'y aura aucun Prophète après Muhammad ﷺ. Abû Hurayra ؓ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

« *Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous ?* »

Al-Walîd Ibn Muslim dit à Ibn Abî Dhi'b : « *Al-Awzâ'î nous a rapporté d'après al-Zuhrî, d'après Nâfi', d'après Abû Hurayra ؓ : "...et votre imam sera l'un d'entre vous [al-Mahdî]". Ibn Abî Dhi'b demanda : "Sais-tu ce que signifie "sera l'un de vos imams ?" Tu vas m'en informer, répondit-il. Il dit : "Il vous*

1 Voir *al-Tadhkira* d'al-Qurtubî p.679 ; *Fath al-Bârî* t.6 p.493 et autres. Voir également *Dialogues Musulman-Chrétien* p.108 et suivantes, ainsi que *Par amour pour Jésus, j'ai embrassé l'Islam*, tous deux aux éditions al-Hadîth. NDT.

2 Rapporté par Ibn Ishâq dans *al-Sîra* ; Ibn Kathîr dit au sujet de la chaîne de transmission qu'elle est bonne, de plus il l'a rapporté avec d'autres voies venant l'appuyer qui sont rapportées par Ahmad dans le *Musnad*. Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.8 p.136 et *al-Musnad* t.4 p.127 et t.5 p.262.

guidera avec le Livre de votre Seigneur, gloire et pureté à Lui, et la Sunna de votre Prophète ﷺ". »[1]

Jâbir ﷺ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَا ، فَيَقُولُ : لاَ ، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الأُمَّةَ.

« *Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux, jusqu'au Jour de la Résurrection* ». Il ajouta : « *Alors, 'Îsâ Ibn Maryam ﷺ descendra et leur émir dira : "Viens et dirige notre prière". Mais il répondra : "Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté".* »[2]

Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Certains ont dit qu'après la descente de 'Îsâ ﷺ, les devoirs religieux seront abolis afin qu'il ne soit pas un Messager envoyé aux gens de cette époque, leur donnant des ordres venant d'Allah, pureté à Lui. Mais ceci – le fait qu'il soit un Envoyé après Muhammad ﷺ – est une chose rejetée par la Parole d'Allah:* ﴿ et le dernier des Prophètes ﴾ *et la parole du Prophète ﷺ: "Point de Prophète après moi"*[3], *également : "...et je suis al-'Âqib"*[4] *voulant dire par là le dernier des Prophètes et leur sceau. S'il en est ainsi, il n'est guère permis de penser que 'Îsâ descendra en tant que Prophète avec une nouvelle législation autre que celle de notre Prophète Muhammad ﷺ. Au contraire, lorsqu'il descendra, il figurera parmi les partisans de Muhammad ﷺ comme celui-ci le souligna lorsqu'il dit à 'Umar :*

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي.

"Si Mûsâ était vivant, il ne lui conviendrait que de me suivre".[5]

Il descendra tandis qu'Allah lui aura enseigné au ciel, avant de descendre, le savoir de cette législation dont il aura besoin pour juger entre les gens et l'appliquer sur sa propre personne. Les croyants se rassembleront alors autour de lui et le prendront comme juge entre eux... »[6]

1 Rapporté par Muslim t.2 p.193 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.2 p.193-194 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.15 p.104 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.8 p.640-641 avec *al-Fath*.

5 Rapporté par Ahmad t.3 p.387. Ibn Hajar juge les transmetteurs de confiance sauf un à qui il attribue une faiblesse, voir *Fath al-Bârî* t.13 p.334.

6 Voir *al-Tadhkira* p.677-678.

Ce qui prouve que les devoirs religieux seront encore d'application après la descente de 'Îsâ ﷺ, c'est le fait qu'il priera avec les Musulmans, accomplira le pèlerinage et combattra les mécréants. Quant à sa prière, nous avons déjà vu les *hadîth* qui le stipulent. Il en est de même pour son combat contre les mécréants et les partisans du Faux Messie. Quant à son pèlerinage, Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا.

« Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main, le fils de Maryam formulera dans le ravin d'al-Rawhâ'[1] *l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la 'Umra ou les deux à la fois. »*[2]

Quant au fait que 'Îsâ annulera la capitation pour les mécréants – alors que cela fut d'application en Islam avant sa descente céleste – il ne s'agit pas d'une abrogation apportée par 'Îsâ par rapport à la capitation, en tant que nouvelle législation. En fait, l'acceptation de la capitation est liée à la descente de 'Îsâ selon ce que nous informa notre Prophète Muhammad ﷺ, c'est donc lui qui marqua l'abrogation[3] en disant :

وَاللهِ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ.

« Par Allah, le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la capitation. »[4]

La propagation de la sûreté et l'apparition des bénédictions à son époque

L'époque de 'Îsâ ﷺ sera une époque de sûreté, de paix et d'aisance. Allah enverra des pluies abondantes, la terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions, les biens couleront à flots et l'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront.

Dans le long *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân évoquant le Faux Messie, la descente de 'Îsâ, l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj à son époque, son invocation contre eux et leur anéantissement, on trouve ces dires du Prophète ﷺ :

1 Lieu situé entre La Mecque et Médine par lequel le Prophète ﷺ passa pour se rendre à Badr et à La Mecque l'année de sa prise et pour le pèlerinage. Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.3 p.412 et *Mu'jam al-Buldân* t.4 p.236.

2 Rapporté par Muslim t.8 p.234 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.492.

4 Rapporté par Muslim t.2 p.292.

ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ.

« *Ensuite, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile ni faite de poils et Il lavera la terre qu'Il laissera tel un miroir, puis on commandera à la terre : "Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions". En ce jour, une troupe mangera d'une grenade et ils pourront s'abriter sous son écorce, le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand groupe de gens, la traite d'une vache suffira à une tribu et la traite d'une brebis suffira au clan d'une tribu.* »[1]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ... وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الأَمَنَةُ عَلَى الأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الأُسُودُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لاَ تَضُرُّهُمْ.

« *Les Prophètes sont des frères consanguins, leurs mères sont différentes mais leur religion est unique. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de 'Îsâ Ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun Prophète. Il descendra certes... En son temps, Allah anéantira le Faux Messie, la paix se répandra sur terre de telle manière que les lions iront paître avec les chameaux, les léopards avec les vaches et les loups avec les moutons, les enfants joueront avec les serpents qui ne leur feront pas le moindre mal.* »[2]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

وَاللهِ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلاً... وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلاَصُ، فَلاَ يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ.

« *Par Allah, le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable... il abolira la capitation, on délaissera les jeunes chamelles et personne n'y prêtera*

1 Rapporté par Muslim t.18 p.63-70 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Ahmad t.2 p.406. Ibn Hajar a dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Voir *Fath al-Bârî* t.6 p.493.

attention. L'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront, il invitera à prendre de l'argent, mais personne ne l'acceptera. »[1]

Al-Nawawî ﷺ dit : « *Cela signifie que les gens renonceront aux chameaux et ne désireront plus en posséder, vu la profusion des biens, le peu d'exigences, l'absence de besoin et la connaissance de la proximité de l'Heure. En fait, les jeunes chamelles ont été citées, car il s'agit des chameaux les plus nobles qui constituent les biens les plus précieux pour les Arabes. Cela est semblable au sens de la Parole d'Allah ﷻ :* ﴿ et les chamelles à terme seront négligées. ﴾[2]

Al-Qâdî 'Iyâd ﷺ dit que cela signifie qu'on ne demandera plus la *Zakât* de leur valeur, car on ne trouvera personne pour l'accepter. Mais al-Nawawî récusa cette parole.[3]

La durée de son existence après sa descente et sa mort

Quant à la durée de l'existence de 'Îsâ ﷺ sur terre après sa descente, certaines versions font mention qu'il restera sept années et d'autres quarante ans. Dans la version de Muslim, d'après 'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ, on trouve :

فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ... ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ.

« *Alors, Allah enverra 'Îsâ Ibn Maryam... Puis, les gens demeureront sept années sans qu'il n'y ait d'animosité entre deux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté du Shâm. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids d'un atome de bien ou de foi sans qu'il l'emporte.* »[4]

Dans la version de l'Imam Ahmad et Abû Dâwud :

فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

« *Ensuite, il demeurera sur terre quarante ans, puis mourra et les Musulmans prieront sur lui.* »[5]

1 Rapporté par Muslim t.2 p.192 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Voir *Sharh al-Nawawî* t.2 p. 192.

3 Idem.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.75-76 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Rapporté par Ahmad t.2 p.406. Ibn Hajar juge cela authentique : voir *Fath al-Bari* t.6 p.493 et par Abû Dâwud t.11 p.456 avec *'Awn al-Ma'bûd*..

Ces deux versions sont authentiques, ce qui pose problème. À moins que l'on ne considère que la version évoquant les sept années porte sur le temps qu'il passera après sa descente, à rajouter aux années qu'il a passé sur terre avant son élévation au ciel, à savoir qu'il avait à ce moment trente-trois ans, comme cela est connu.[1] Et Allah ﷻ est plus Savant.

1 Voir *Al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâḫim* t.1 p.146.

4 • Ya'jûj et Ma'jûj

Leur origine

Avant de parler de leur apparition, je crois qu'il serait opportun de connaître leur origine et ce que signifient les termes Ya'jûj et Ma'jûj. Ce sont deux termes non arabes, d'autres disent qu'ils le sont. Ainsi, ils viendraient du terme *Ajîj* désignant un feu lorsqu'il est attisé, ou *Ujâj* désignant une eau très salée, ou *Ajj* désignant la rapidité de l'ennemi. Quant à Ma'jûj, cela viendrait de *Mâja* : qui se trouble. Il en est ainsi si les deux noms sont arabes ; s'ils sont étrangers, ils n'ont pas d'étymologie.[1] Tout ce qui est cité par rapport à l'étymologie de leur nom convient à leur cas. Que l'origine dérive de *Mâja* dans le sens de « se troubler » est appuyé par ce verset :

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ

❮Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres.❯

Coran, *al-Kahf* : 99

Cela se produira lors de leur sortie du barrage.[2]

Ya'jûj et Ma'jûj sont des humains de la descendance d'Adam et Ève, paix et salut sur eux. Certains savants ont dit qu'ils étaient de la descendance d'Adam, mais pas d'Ève[3], car Adam ﷺ aurait eut une éjaculation de sperme durant son sommeil qui se mêla à la terre, alors Allah créa de cela Ya'jûj et Ma'jûj. Mais ceci ne repose sur aucun argument et n'est rapporté par personne de qui l'on doive accepter la parole.[4]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Nous n'avons trouvé cela chez personne parmi les Anciens, si ce n'est d'après Ka'b al-Ahbâr, mais cela est rejetté par un hadîth attribué au Prophète ﷺ soulignant qu'ils sont de la descendance de Nûh qui est de la descendance d'Ève sans discussion.* »[5]

---

1 Car la langue étrangère ne dérive pas de l'Arabe. La majorité lit *Yâjûj* et *Mâjûj* sans *Hamza*. Dans ce cas, les deux *Alif* seraient rajoutés et l'origine des deux termes seraient *Yajuj* et *Majuj*. Quant à la lecture de *'Âsim*, elle consiste en une *Hamza* neutre [sans voyelle] dans les deux.

2 Voir *Lisân al-'Arab* t.2 p.206-207 ; *Tartîb al-Qamûs al-Muhît* t.1 p.155-156 ; *Fath al-Bârî* t.13 p.106 et *Sharh al-Nawawî li Muslim* t.18 p.3.

3 Voir les fatwas de l'Imam al-Nawawî intitulées *al-Masâ'il al-Manthûra* p.116-117. Ibn Hajar l'a mentionné dans *al-Fath* t.13 p.107 en l'attribuant à al-Nawawî.

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.152-153.

5 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.107.

Ya'jûj et Ma'jûj sont de la descendance de Yâfith, le père des Turcs, qui est de la descendance de Nûh ﷺ.[1] Parmi les preuves qu'ils sont de la descendance d'Adam ﷺ, il y a ce que rapporte al-Bukhârî, d'après Abû Sa'îd al-Khudrî ﷺ d'après le Messager d'Allah ﷺ :

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ، قَالُوا: وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ: أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا.

« Allah, pureté à Lui, dira : "Ô Adam !" Et lui de répondre : "Me voici et heureux de Te servir, le bien est entre Tes Mains". Il dira : "Sors le convoi de l'Enfer". Il demandera : "Et qu'est-ce que le convoi de l'Enfer ?" Il répondra : "De chaque millier, neuf-cent quatre-vingt dix-neuf". C'est à ce moment que les enfants deviendront comme des vieillards aux cheveux blancs, toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais le châtiment d'Allah est terrible. On demanda : "Et qui d'entre nous sera cette personne ?" Il répondit : "Réjouissez-vous, car il y aura de vous un homme contre mille parmi Ya'jûj et Ma'jûj". »[2]

'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

أَنَّ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِن وَلَدِ آدَمَ، وَأَنَّهُمْ لَوْ أُرْسِلُوا إِلَى النَّاسِ لَأَفْسَدُوا عَلَيهِم مَعَايِشَهُمْ، وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا.

« Ya'jûj et Ma'jûj sont de la descendance d'Adam et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Personne d'entre eux ne mourra sans avoir laissé une descendance de mille hommes et plus. »[3]

1 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.153.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.382 avec *al-Fath*.

3 Voir *Minhat al-Ma'bûd* t.2 p.219. Al-Hâkim en rapporte une partie dans *al-Mustadrak* t.4 p.490 et dit : « *C'est un hadîth authentique selon les normes des deux cheikhs, mais ils ne l'ont pas rapporté* ». Al-Dhahabî l'a approuvé. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat, ses transmetteurs sont dignes de confiance* », voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.6. Ibn Hajar dit : « *'Abd Ibn Humayd a rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'après 'Abd Allah Ibn Salâm un texte similaire* ». Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.107.

Leur description

Quant à leur description faite dans les *hadîth*, ils ressemblent aux gens de leur catégorie parmi les Turcs Mongols : petits yeux, nez petit et fin, cheveux roux, visage large tel un bouclier martelé, ressemblant aux Turcs et leurs semblables.[1]

Ibn Harmala rapporte d'après sa tante maternelle qu'elle a dit : « *Le Messager d'Allah ﷺ fit un sermon où il avait le doigt bandé à cause d'une piqûre de scorpion, il dit :*

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ : لاَ عَدُوَّ، وَإِنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ تُقَاتِلُونَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْعُيُونِ، شُهْبُ الشِّعَافِ، مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

"*Vous dites qu'il n'y a plus d'ennemi, mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que viennent Ya'jûj et Ma'jûj, aux visages larges, petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque hauteur, leurs visages seront semblables à des boucliers martelés*". »[2]

Ibn Hajar ﷺ cita quelques textes mentionnant leur description, mais il s'agit de versions faibles. Il est rapporté dans ces textes qu'ils sont de trois catégories :

- un groupe dont le corps est aussi grand que le cèdre, un arbre géant ;
- un groupe mesurant quatre coudées de hauteur et quatre coudées de largeur ;
- un groupe utilisant une oreille comme lit et l'autre comme couverture.

Il est aussi rapporté que leur taille est d'un empan ou deux et que le plus grand en mesure trois.[3] Les versions authentiques montrent plutôt qu'il s'agit d'hommes très forts que personne ne peut combattre, il est donc peu probable que leur taille soit d'un empan ou deux.

Dans le *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân, il est cité qu'Allah ﷻ révélera à 'Îsâ ﷺ l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj, qu'il n'est donné à personne de les combattre, alors Il lui ordonnera d'éloigner les croyants de leur chemin et

1 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.153.

2 Rapporté par Ahmad t.5 p.271. Al-Haythamî dit : « *Rapporté par Ahmad et al-Tabarânî et leurs transmetteurs sont ceux du Sahîh* », voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.6.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.107. Ibn Kathîr ﷺ rejeta ces descriptions et dit : « *Ceux qui prétendent que telle est leur description se sont chargés de ce dont ils n'ont aucune science* », il dit aussi : « *...de ce dont il n'y a aucune preuve* ». *Al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.153.

dira : « *Abrite Mes adorateurs sur le mont Ṯûr* ». Nous reparlerons de cela dans le point consacré à leur apparition, si Allah le veut.

Les preuves de l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj

Leur apparition à la fin des temps est l'un des signes majeurs de la venue de l'Heure, cela est prouvé par le Coran et la *Sunna*.

Les preuves du Saint Coran

Allah ﷻ dit :

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتۡ يَأۡجُوجُ وَمَأۡجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٖ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقۡتَرَبَ ٱلۡوَعۡدُ ٱلۡحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَٰخِصَةٌ أَبۡصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَٰوَيۡلَنَا قَدۡ كُنَّا فِي غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَٰذَا بَلۡ كُنَّا ظَٰلِمِينَ

﴾Jusqu'à ce que soient relâchés Ya'jûj et Ma'jûj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent : « *Malheur à nous ! Nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes.* »﴿
Coran, *al-Anbiyâ'* : 96-97

Allah ﷻ dit en parlant de l'histoire de Dhûl-Qarnayn :

﴾Puis, il suivit une [autre] voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les Deux Barrières [montagnes], il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent : « *Ô Dhûl-Qarnayn, Yajûj et Ma'jûj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?* » Il dit : « *Ce que Mon Seigneur m'a conféré vaut mieux [que vos dons]. Aidez-moi donc avec force et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer* ». Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit : « *Soufflez !* » Puis, lorsqu'il l'eut rendu une fournaise, il dit : « *Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus* ». Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher non plus. Il dit : « *C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité* ». Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la Trompe et Nous les rassemblerons tous.﴿
Coran, *al-Kahf* : 92-99

Ces versets indiquent qu'Allah envoya Dhûl-Qarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense remblai, empêchant Ya'jûj et Ma'jûj, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. Mais quand viendra le terme fixé et que l'Heure approchera, cette barrière se brisera, Ya'jûj et Ma'jûj sortiront à grande vitesse et à grand nombre, aucun humain ne pouvant se dresser face à eux. Ils déferleront comme les flots sur les gens et répandront le chaos sur terre.

C'est un signe annonciateur de la proximité du soufflement dans la Trompe, de la destruction du monde et de la venue de l'Heure comme le montrent les *hadith* authentiques.

Les preuves de la *Sunna*

Les *hadîth* prouvant l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj sont nombreux et atteignent le degré de notoriété de sens. Nous en avons déjà cité quelques-uns, en voici d'autres :

1. Zaynab Bint Jahsh ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ entra un jour auprès d'elle, terrifié, en disant :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ - وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا - قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

« *Point de divinité en dehors d'Allah ! Malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche ! En ce jour vient d'être ouverte [une brèche] dans le remblai de Ya'jûj et Ma'jûj comme ceci (et il fit un cercle de ses deux doigts : le pouce et l'index).* » Zaynab Bint Jahsh demanda : « *Ô Messager d'Allah ! Périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux ?* » Il répondit : « *Oui, si le mal se répand.* »[1]

2. Dans le *hadîth* d'al-Nawwâs Ibn Sam'ân ﷺ, on trouve : « *C'est alors qu'Allah révélera à 'Îsâ : "J'ai fait sortir des adorateurs à Moi qu'il n'est donné à personne de combattre. Abrite donc Mes serviteurs sur le mont Tûr". Et Allah d'envoyer Ya'jûj et Ma'jûj qui se précipiteront de chaque hauteur. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront, et les derniers à passer diront : "Il y avait certes de l'eau ici autrefois". Le Prophète d'Allah 'Îsâ* ﷺ *et ses compagnons seront assiégés au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que cent dinars pour*

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.381 et t.13 p.106 avec *al-Fath* et Muslim t.18 p.2-4 avec l'explication d'al-Nawawî.

l'un de vous aujourd'hui. 'Îsâ invoquera alors Allah ﷻ ainsi que ses compagnons, et Allah ﷻ enverra contre eux des parasites à leur cou, ils mourront tel une seule personne, ensuite le Prophète d'Allah 'Îsâ et ses compagnons redescendront sur terre. Il ne trouveront pas un empan de terre qui ne soit couvert par leurs charognes et infesté de leur odeur. Le Prophète d'Allah 'Îsâ et ses compagnons invoqueront Allah, et Allah enverra des oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. »[1]

Dans une autre version, il rajouta après avoir dit : « *Il y avait certes de l'eau ici autrefois.* »

ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا.

> « *Puis, ils partiront jusqu'à arriver à la montagne al-Khamar, la montagne du Temple de Jérusalem. Ils diront : "Nous avons tué ceux qui se trouvent sur terre, tuons à présent ceux dans le ciel". Alors, ils lanceront leurs flèches en direction du ciel et Allah leur rendra leurs flèches maculées de sang.* »[2]

3. Dans le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd ؓ concernant les signes de la fin des temps, il est mentionné : « *Ya'jûj et Ma'jûj.* »[3]

4. 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ؓ rapporte : « *La nuit du Voyage nocturne du Messager d'Allah ﷺ, il rencontra Ibrâhîm ﷺ, Mûsâ ﷺ et 'Îsâ ﷺ, ils évoquèrent alors la venue de l'Heure... ('Îsâ tint ces propos :) "Ensuite, les gens retourneront dans leurs contrées, mais Ya'jûj et Ma'jûj les accueilleront tandis qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Ils ne passeront par de l'eau sans la boire ou par quoi que ce soit sans le détruire. Alors, ils me demanderont secours et j'invoquerai Allah qui leur donnera la mort, après quoi la terre sera infectée de leur odeur. Puis, ils me demanderont secours et j'invoquerai Allah ﷻ qui enverra l'eau du ciel, les transportera et jettera leurs corps dans la mer".* »[4]

5. Abû Hurayra ؓ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

1 Rapporté par Muslim t.18 p.68-69 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.70-71 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.27 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Voir *Mustadrak al-Hâkim* t.4 p.488-489. Al-Hâkim dit : « *La chaîne de transmission est authentique mais ils [al-Bukhârî et Muslim] ne l'ont pas rapporté* ». Approuvé par al-Dhahabî. Rapporté aussi par Ahmad t.4 p.189-190 n°3556, la chaîne de transmission est authentifiée par Ahmad Shâkir mais al-Albânî juge le *hadîth* faible. Voir *Da'îf al-Jâmi' al-Saghîr* t.5 p.20-21 n°4712. Les diverses voies du *hadîth* penchent plutôt en faveur de son authenticité, et Allah ﷻ est plus Savant.

فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهَ، وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ فِي السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدِّمَاءِ، فَيَقُولُونَ : قَهَرْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ وَغَلَبْنَا مَنْ فِي السَّمَاءِ قُوَّةً وَعُلُوًّا، فَيَبْعَثُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ، فَيَهْلِكُونَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابَّ الأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَبْطَرُ، وَتَشْكَرُ شَكَرًا وَتَسْكَرُ سَكَرًا مِنْ لُحُومِهِمْ.

« *Ainsi, ils se manifesteront aux gens, ils assècheront les points d'eau, les gens les fuiront, ils lanceront leurs flèches en direction du ciel qui leur reviendront maculées de sang. Ils s'écrieront : "Nous avons dominé les habitants de la terre et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel avec force et grandeur". – Il poursuit : – C'est alors qu'Allah ﷻ enverra contre eux des parasites à leur nuque qui les anéantiront. Par Celui qui détient l'âme de Muhammad dans Sa Main, les animaux terrestres deviendront gras et seront heureux, ils seront gras et pleins tant ils mangeront de leur chair.* »[1]

Le remblai de Ya'jûj et Ma'jûj

C'est Dhûl-Qarnayn qui a construit le remblai de Ya'jûj et Ma'jûj afin de les contenir et d'épargner leurs voisins qui lui ont demandé secours. Allah ﷻ cite cela dans le Saint Coran :

قَالُواْ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

﴾ Ils dirent : « *Ô Dhûl Qarnayn ! Ya'jûj et Ma'jûj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?* » Il dit : « *Ce que Mon Seigneur m'a conféré vaut mieux [que vos dons]. Aidez-moi donc avec force et je construirai un remblai entre vous et eux.* » ﴿

Coran, *al-Kahf* : 94-95

C'est ce qui est dit concernant la construction du remblai, quant à son emplacement il se trouve du côté de l'Orient[2], comme dit dans ce verset :

1 Rapporté par al-Tirmidhî t.8 p.597-599 ; Ibn Mâjah t.2 p.1364-1365 n°4080 ; al-Hâkim t.4 p.488 et authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi'* t.2 p.265 n°2272.

2 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.5 p.191.

حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ

﴾Et quand il eut atteint le levant…﴿

Coran, *al-Kahf* : 90

On ne connaît pas l'emplacement exact de ce remblai, certains rois et chroniqueurs tentèrent de trouver son emplacement. Ainsi, « *le calife al-Wâthiq*[1] *dépêcha une expédition militaire avec quelques émirs afin de chercher le remblai, l'observer et lui indiquer son emplacement quand ils reviendront. Ils parcoururent pays après pays et royaume après royaume jusqu'à le trouver. Ils virent sa structure faite de fer et de cuivre et dirent avoir trouver une porte gigantesque sur laquelle il y avait d'immenses verrous. Ils trouvèrent des restes de lait et de miel dans une tour, il y avait des gardes des royaumes frontaliers, il était si haut que rien autour ni aucune montagne ne rivalisait. Ils retournèrent par la suite chez eux, leur absence avait duré plus de deux ans et ils avaient assisté à diverses choses effrayantes et incroyables.* »[2]

Cette histoire fut citée par Ibn Kathîr ﷺ dans son exégèse sans mentionner la moindre chaîne de transmission, Allah sait donc mieux son authenticité.

Les versets précédents indiquent que ce remblai fut construit entre deux montagnes, car Allah dit : ﴾Et quand il eut atteint un endroit situé entre les Deux Barrières﴿ cela désigne deux montagnes qui se font face. Il dit ensuite : ﴾Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes﴿, c'est-à-dire qu'il combla l'espace jusqu'à hauteur du sommet des deux montagnes[3] en utilisant des blocs de fer. Il versa ensuite du cuivre fondu et cela devint une barrière solide.

L'Imam al-Bukhârî ﷺ rapporte qu'un homme dit au Prophète ﷺ : « *J'ai vu le remblai semblable à un vêtement orné de coton* ». Il ﷺ répliqua : « *Tu l'as certes vu.* »[4]

Sayyid Qutb dit : « *Un remblai fut découvert à proximité de la ville de Tirmidh connue sous le nom de "porte de fer". Le savant allemand Sild Barjar passa par là au début du quinzième siècle et le nota dans son journal. De même, le chroniqueur espagnol Clavigio le cita dans son voyage en l'an 1403 et dit : "Le remblai de la*

1 Il s'agit du calife abbaside Hârûn Ibn Muhammad al-Mu'tasim Ibn Hârûn al-Rashîd. Il lui fut prêté allégeance en 26 H. Il décéda en 232 H. sur le chemin de La Mecque alors qu'il n'avait que 36 ans. Voir *al-Bidâya wal-Nihâya* t.10 p.308.

2 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.5 p.193.

3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.5 p.191-192.

4 C'est un *hadîth Mu'allaq* [dont un transmetteur ou plus n'a pas été cité en début de chaîne de transmission, éventuellement jusqu'en fin de chaîne de transmission] rapporté par al-Bukhârî t.6 p.381 avec *al-Fath*.

ville de la porte de fer se trouve sur le chemin de Samarqand et l'Inde..." Il se peut donc qu'il s'agisse du remblai qu'a construit Dhûl-Qarnayn. »

Il se peut que ce remblai soit la muraille qui entoure la ville de Tirmidh et qu'a citée Yâqût al-Hamawî dans *Mu'jam al-Buldân*, mais ce n'est pas le remblai de Dhûl-Qarnayn.

En outre, il ne nous intéresse guère dans cette recherche de délimiter l'emplacement du remblai, nous nous contentons de ce dont Allah ﷻ nous a informés et de ce qui est rapporté dans les *hadîth* authentiques, à savoir que le remblai de Ya'jûj et Ma'jûj existera jusqu'au terme fixé pour sa destruction et la sortie de Ya'jûj et Ma'jûj, quand l'Heure approchera comme dit Allah ﷻ:

قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿٩٨﴾ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَٰهُمْ جَمْعًا

❮Il dit : « *C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais, lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, Il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité* ». Nous les laisserons, ce jour-là, déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la Trompe puis Nous les rassemblerons tous❯

Coran, *al-Kahf* : 98-99

Ce qui prouve que ce remblai existe et n'a pas été détruit, c'est ce que rapporte Abû Hurayra ﷺ d'après le Prophète ﷺ au sujet du remblai :

يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ اللهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وَاسْتَثْنَى، قَالَ : فَيَرْجِعُونَ، فَيَجِدُونَهُ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهَ، وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ.

« *Ils le creusent chaque jour et quand ils sont sur le point de le percer, leur chef leur dit : "Revenez, vous le percerez demain". Mais Allah ﷻ le restaure aussi dur qu'il était. Il en sera ainsi jusqu'à atteindre leur terme et quand Allah désirera les envoyer aux gens, leur chef dira : "Revenez, vous le percerez demain si Allah le veut", émettant une réserve. Ainsi, ils reviendront et le trouveront dans l'état qu'ils l'avaient laissé, ils le perceront donc et se manifesteront aux gens, ils assècheront les points d'eau et les gens les fuiront.* »[1]

1 La référence a été citée juste avant et le *hadîth* est authentique.

Nous avons aussi vu qu'une petite partie fut ouverte, ce qui effraya le Prophète ﷺ.

Sayyid Qutb pense, par effort de déduction, et non selon une certitude, que la promesse d'Allah de détruire le remblai se serait produite, que Ya'jûj et Ma'jûj sont sortis et qu'il s'agit des Tatares qui sont apparus au 7ème siècle H. Ils détruisirent les royaumes islamiques et causèrent sur terre un grand désordre.[1]

Al-Qurtubî dit au sujet de ces Tatares : « *Il est apparu d'eux – c'est-à-dire des Turcs – en cette époque, des peuples que seul Allah peut dénombrer et dont seul Allah peut épargner les Musulmans de telle sorte qu'il semble s'agir de Ya'jûj et Ma'jûj ou leur début.* »[2]

Les Tatares firent leur apparition à l'époque d'al-Qurtubî qui entendit à leur sujet ce qu'il entendit comme dégâts et meurtres, il pensa alors [à tort, de même que Sayyid Qutb] qu'il s'agissait de Ya'jûj et Ma'jûj ou leur début.

Toutefois, ce qui fait partie des signes majeurs de l'Heure – l'apparition de Ya'jûj et Ma'jûj à la fin des temps – ne s'est pas encore produit, car les *hadîth* authentiques indiquent que leur apparition aura lieu après la descente de 'Îsâ ﵇, que c'est lui qui invoquera contre eux et qu'Allah les anéantira puis les jettera en mer, soulageant ainsi les terres et les serviteurs de leurs méfaits.

1 Voir *Fî Zilâl al-Qur'ân* t.4 p.2293-2294.

2 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.11 p.58.

5 • Les trois engloutissements

La signification d'un engloutissement

On dit qu'un lieu a été englouti lorsqu'il disparaît sous terre [1], d'où le verset :

فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ

❮Nous fîmes donc que la terre l'engloutît, lui et sa maison.❯
Coran, *al-Qaṣaṣ* : 81

Les trois engloutissements qui font partie des signes de la fin des temps ont été cités dans des *ḥadîth* parlant des grands signes.

Les preuves de la *Sunna* de leur arrivée

Ḥudhayfa Ibn Asîd ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ السَّاعَةَ لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آيَاتٍ... - فَذَكَرَ مِنهَا - وَثَلاثَةَ خُسُوفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyiez dix signes, ...et trois engloutissements : un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique.* » [2]

Um Salama ﷺ rapporte avoir entendu le Prophète ﷺ dire :

سَيَكُونُ بَعدِي خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُخْسَفُ بِالأَرْضِ وَفِيهَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا أَكْثَرَ أَهْلُهَا الْخَبْثَ.

« *Il y aura après moi un engloutissement en Orient, un engloutissement en Occident et un engloutissement dans la péninsule arabique* ». *Je demandai : « Ô Messager d'Allah ! La terre s'enlisera-t-elle alors qu'il s'y trouve des vertueux ? » Le Messager d'Allah ﷺ lui répondit : « Si ses habitants répandent la corruption.* » [3]

1 Voir *Tartib al-Qâmûs al-Muḥîṭ* t.2 p.55 et *Lisân al-'Arab* t.9 p.67.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par al-Ṭabarânî dans *al-Awsaṭ* comme dit al-Haythamî dans *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.11, il dit : « *Une partie se trouve dans le Ṣaḥîḥ. Il y a [dans la chaîne de transmission] Ḥukaym Ibn Nâfi' qui est jugé de confiance par Ibn Ma'în, mais faible par d'autres, le reste de ses transmetteurs sont de confiance.* »

Ont-ils déjà eu lieu ?

Ces trois engloutissements n'ont pas encore eu lieu, tout comme les autres signes majeurs dont aucun n'est encore apparu, même si certains savants pensent qu'ils se sont produits comme al-Sharîf al-Barzanjî[1]. Mais en réalité, rien de cela ne s'est encore produit jusqu'à aujourd'hui. Certes, certains engloutissements ont eu lieu dans divers endroits et à des époques éloignées, ce qui fait partie des petits signes de l'Heure.

Quant à ces trois engloutissements, ils seront surprenants et s'étaleront sur une grande surface terrestre en Orient, en Occident et dans la péninsule arabique.

Ibn H̲ajar dit : « *Des engloutissements se sont produits dans certains lieux, mais il est fort probable que les trois engloutissements soient d'une ampleur supérieure à ceux qui se sont déjà produits, en sorte qu'ils soient plus importants dans la superficie ou l'intensité.* »[2]

Cela est en outre appuyé par le *h̲adîth* soulignant que cela arrivera lorsque la corruption abondera et que les péchés se répandront parmi les gens, et Allah ﷻ sait mieux.

1 Voir *al-Ishâ'a* p.49.

2 Voir *Fath̲ al-Bârî* t.13 p.84.

6 • La fumée

L'apparition de la fumée à la fin des temps est l'un des grands signes annonciateurs de l'Heure, cela est prouvé par le Coran et la *Sunna*.

Les preuves de son apparition dans le Coran

Allah ﷻ dit :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

❮ Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux ❯

Coran, *al-Dukhân* : 10-11

Cela signifie : attends-toi, ô Mu<u>h</u>ammad, quant à ces mécréants, au jour où le ciel apportera une fumée visible et claire qui couvrira les gens et les enveloppera. Alors on leur dira : c'est un châtiment douloureux, par reproche et blâme à leur égard, ou bien certains diront cela à d'autres.[1]

Concernant la signification de cette fumée, si cela s'est produit et si cela fait partie des signes à attendre, les savants ont deux avis :

– Premièrement, cette fumée est ce qui avait touché Quraysh comme peine et faim lorsque le Prophète ﷺ invoqua contre eux quand ils se sont détournés de son appel. Ils se mirent donc à voir dans le ciel une sorte de fumée.

C'est l'avis que soutient 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷺ, suivi par un certain nombre de prédécesseurs[2]. Il dit : « *Cinq choses se sont produites : l'Inévitable*[3]*, les Romains, la Grande Violence, la [scission de la] lune et la fumée.* »[4]

Lorsqu'un homme venu de Kinda parla de cet évènement en disant qu'une fumée viendrait au Jour de la Résurrection prenant l'ouïe et la vue des hypocrites, Ibn Mas'ûd ﷺ se mit en colère et dit : « *Celui qui sait, qu'il parle mais celui qui ne sait pas, qu'il dise : "Allah sait mieux", car c'est un savoir que de dire lorsque l'on ignore : "Je ne sais pas". Allah dit à Son Prophète :*

1 Voir *Tafsîr al-Qurtubi* t.16 p.130 et *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.235-236.

2 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.15 p.111-113, *Tafsîr al-Qurtubi* t.16 p.131 et *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.233.

3 Cela est cité dans ce verset : ❮ mais vous avez démenti [le Prophète]. Votre [châtiment] sera inévitable et permanent ❯. C'est-à-dire que le châtiment sera inévitable et les détruira en conséquence de leur démenti. Cela désigne ce qui est arrivé aux mécréants de Quraysh le jour de Badr comme tuerie et emprisonnement. Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.143 et 305 et *Sharh Muslim* t.17 p.143.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.8 p.571 avec *al-Fath* et Muslim t.17 p.143 avec l'explication d'al-Nawawî.

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

❨ Dis : « *Pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne suis pas un imposteur.*[1] » ❩

Coran, *Sâd* : 86

En outre, les Quraysh refusèrent l'Islam, alors le Prophète ﷺ invoqua contre eux et dit :

اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ.

« *Ô Allah ! Aide-moi contre eux avec sept* [*années de famine*] *identiques aux sept de Yûsuf.* »

Et une famine de les saisir jusqu'à les anéantir et à ce qu'ils mangèrent des cadavres et des os. De plus, l'homme voyait entre le ciel et la terre comme une sorte de fumée.[2]

C'est l'avis que fait prévaloir également Ibn Jarîr al-Tabarî qui dit : « *Car Allah, louée soit Sa Majesté, promit une fumée aux polythéistes de Quraysh et dit à Son Prophète Muhammad* ﷺ :

❨ Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. ❩

Coran, *al-Dukhân* : 10

Ceci dans le contexte du discours d'Allah adressé aux mécréants de Quraysh et d'une réprimande faite à leur égard à cause de leur association. Il dit :

لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ يَلْعَبُونَ

❨ Point de divinité à part Lui. Il donne la vie et donne la mort, et Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. ❩

Coran, *al-Dukhân* : 8-9

Ensuite, Il fit suivre cela par une parole adressée à Son Prophète ﷺ : ❨ Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible ❩, *lui ordonnant donc de patienter... jusqu'à ce que son châtiment les saisisse, et menaçant les polythéistes. Si cela est donc une promesse, il est plus certain qu'Il l'ait avancée pour qu'elle touche ceux-ci plutôt que de la reporter à d'autres qu'eux.* »[3]

---

1 Qui prétend des choses fausses et parle sans science. Voir l'exégèse de ce verset par 'Abd al-Rahmân al-Sa'dî dans *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. NDT.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.8 p.511 avec *al-Fath* et Muslim t.17 p.140-141 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.25 p.114.

– Deuxièmement, la fumée fait partie des signes à attendre, c'est un fait qui ne s'est pas encore produit et qui aura lieu à proximité de la venue de l'Heure.

C'est l'avis d'Ibn 'Abbâs, certains Compagnons et Épigones. Ibn Jarîr al-Tabarî et Ibn Abî Hâtim rapportent d'après 'Abd Allah Ibn Abî Mulayka[1] qu'il a dit : « *Je me rendis un matin chez Ibn 'Abbâs ﷺ qui dit : "Je n'ai pas dormi cette nuit jusqu'au matin". Je demandai : "Pourquoi ?" Il répondit : "Ils disent qu'une comète est apparue et j'ai eu peur que ce soit la fumée qui se manifeste, donc je n'ai pas dormi jusqu'au matin.* »[2]

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *La chaîne de transmission est authentique jusqu'à Ibn 'Abbâs ﷺ, l'érudit de la communauté et l'exégète du Coran. Tel est l'avis de ceux qui sont d'accord avec lui parmi les Compagnons et les Épigones, en plus des hadîth authentiques, fiables et autres attribués au Prophète ﷺ... preuve suffisante et claire montrant que la fumée fait partie des signes à attendre, c'est d'ailleurs ce que le Coran indique. Allah dit :* ﴿Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible﴾, *c'est-à-dire : manifeste et claire, que tout le monde verra. Par contre, ce qu'a expliqué Ibn Mas'ûd ﷺ n'était en fait qu'une vision qu'ils avaient eue à cause de la faim et de la fatigue. Sa parole :* ﴿qui couvrira les gens﴾ *signifie : qui les couvrira et les touchera tous. Mais s'il s'agissait de quelque chose d'imaginaire qui ne concerne que les polythéistes de La Mecque, il n'aurait pas été dit :* ﴿qui couvrira les gens﴾.[3]

Il est rapporté dans les deux *Sahîh* que le Messager d'Allah ﷺ dit à Ibn Sayyâd : « *Je t'ai caché quelque chose* ». Et Ibn Sayyâd d'y répondre : « *C'est al-Dukh* ». *Assis, dis le Prophète ﷺ, tu ne peux aller au-delà de tes limites* ». En fait, le Messager d'Allah lui avait caché : ﴿Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible﴾.[4]

1 Il s'agit de 'Abd Allah Ibn 'Ubayd Allah Ibn Abî Mulayka Zuhayr Ibn 'Abd Allah Ibn Jad'ân al-Taymî al-Makkî. Il fut juge et muezzin pour Ibn Zubayr. Il rapporta des quatre 'Abd Allah ['Abd Allah Ibn 'Umar, 'Abd Allah Ibn 'Abbâs, 'Abd Allah Ibn al-Zubayr, 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'Âs]. C'est un transmetteur de *hadîth* fiable qui a rapporté un grand nombre de *hadîth*. Il décéda en 117 H. Voir *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.5 p.306-307.

2 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.25 p.113 et *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.235.

3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.235.

4 Rapporté par al-Bukhârî t.3 p.218 ; Muslim t.18 p.47-49 ; al-Tirmidhî t.6 p.518-520 et Ahmad t.9 p.136-139 n°6360. La chaîne de transmission est authentifiée par Ahmad Shâkir. J'ai cité l'authentification d'Ahmad Shâkir malgré que le *hadîth* se trouve dans les *Sahîh* car la partie : « *En fait, le Messager d'Allah lui avait caché :* ﴿Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible﴾ » n'a pas été citée dans les deux *Sahîh*, mais bien dans la version d'al-Tirmidhî et Ahmad selon Ibn 'Umar et est ici notre point d'argumentation, c'est pour cela que j'ai souligné cette authentification.

Ceci constitue donc la preuve que la fumée fait partie des signes à venir car Ibn Sayyâd était un juif de Médine et ce fait n'eut lieu qu'après l'Hégire du Prophète ﷺ à Médine.

En outre, les *hadîth* authentiques stipulent que la fumée fait partie des grands signes de la fin des temps comme nous allons le voir. Quant à l'exégèse d'Ibn Mas'ûd ﷺ, il s'agit de son avis et la parole attribuée au Prophète ﷺ prévaut sur celle attribuée au Compagnon.[1]

Rien n'empêche que lorsque ce signe se produira, ils diront : ❮ Seigneur, éloigne de nous le châtiment car [à présent] nous croyons ❯. Alors il sera dissipé puis ils retourneront [à leurs méfaits], cela aura lieu peu avant la Résurrection.

Certains savants ont fait la conciliation entre ces informations[2] en disant qu'il y a deux fumées : l'une est apparue, mais pas l'autre, il s'agit de celle qui se manifestera à la fin des temps. Quant à celle qui est apparue, c'est celle que vit Quraysh ressemblant à une fumée. Cette fumée n'est pas la véritable qui se manifestera après l'apparition des signes précurseurs de l'Heure.

Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Mujâhid*[3] *a dit : "Ibn Mas'ûd disait : "Il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre, le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume tandis que pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles".* »[4]

Ibn Jarîr dit : « *Bref, il n'est guère impensable que cela ait touché les mécréants auxquels cette menace avait été promise et qu'une fumée touchera à l'avenir d'autres qui viendront selon les informations rapportées d'après le Messager d'Allah ﷺ à ce sujet. Car ces informations rapportées du Prophète ﷺ montrent que cela eut lieu, c'est ce qui est rapporté par 'Abd Allah Ibn Mas'ûd. Les deux informations rapportées du Messager d'Allah ﷺ sont donc authentiques.* »[5]

1 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.172.

2 Voir *al-Tadhkira* p.655 et *Sharh al-Nawawî li Muslim* t.18 p.27.

3 Il s'agit de l'Imam, l'érudit, Mujâhid Ibn Jabr al-Makkî Abû al-Hajjâj. Il cotôya énormément Ibn 'Abbâs ﷺ et prit de lui l'exégèse. La communauté est unanime quant à son imamat et quant à le prendre pour preuve. Parmi ses paroles : « *Le juriste est celui qui craint Allah ﷻ, même s'il a peu de science et l'ignorant est celui qui désobéit à Allah, même s'il a beaucoup de science* ». Il décéda en 102 ou 103 H. Voir *Tadhkirat al-Huffâz* t.1 p.92-93 ; *al-Bidâya wal-Nihâya* t.9 p.224-229 et *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.10 p.42-44.

4 Voir *al-Tadhkira* p.655.

5 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.25 p.114-115.

Les preuves de la *Sunna*

Nous avons déjà vu certains *hadîth* prouvant l'apparition de la fumée à la fin des temps, nous rajouterons ici ces quelques textes pour preuve :

1. Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ...

« *Empressez-vous d'accomplir les* [*bonnes*] *œuvres avant six choses : le Faux Messie, la fumée...* »[1]

2. Dans le *hadîth* de Hudhayfa concernant les grands signes de la fin des temps, on trouve : « *La fumée.* »[2]

3. Abû Mâlik al-Ash'arî ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ رَبَّكُمْ أَنْذَرَكُمْ ثَلاَثًا: الدُّخَانَ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَالزَّكْمَةِ، وَيَأْخُذُ الكَافِرَ فَيَنْتَفِخُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ كُلِّ مَسْمَعٍ مِنْهُ

« *Votre Seigneur vous met en garde contre trois choses : la fumée qui prendra le croyant comme un rhume et qui prendra le mécréant qui gonflera jusqu'à ce qu'elle sorte de ses oreilles...* »[3]

1 Rapporté par Muslim t.18 p.87 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.20 p.114 et *Tafsîr Ibn Kathîr* t.7 p.235. Ibn Kathîr dit : « *Sa chaîne de transmission est bonne* ». Ibn Hajar cita la version d'al-Tabarî d'après Abû Mâlik et Ibn 'Umar puis dit : « *Les deux chaînes de transmission sont très faibles, mais la convergence de ces hadîth indique que cela a une source* ». Voir *Fath al-Bârî* t.8 p.573.

7 • Le lever du soleil de son couchant

Le lever du soleil de son couchant fait partie des grands signes de l'Heure et cela est prouvé dans le Coran et la *Sunna*.

Les preuves du Coran

Allah ﷻ dit :

يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا

❮ Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à Lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance ❯

Coran, *al-An'âm* : 158

Les *hadîth* authentiques prouvent que les ❮ certains signes ❯ cités dans le verset désignent le lever du soleil de son couchant, c'est d'ailleurs l'avis de la plupart des exégètes.[1]

Al-Tabarî dit après avoir cité les avis des exégètes au sujet de ce verset : *« La parole la plus proche de la vérité est celle tirée des informations rapportées du Messager d'Allah ﷺ à savoir qu'il a dit : "Cela sera lorsque le soleil se lèvera de son couchant". »*[2]

Al-Shawkânî dit : *« Si l'attribuation de cette exégèse prophétique s'avère authentique sans la moindre critique, il incombe de la faire prévaloir et il est impératif de l'accepter. »*[3]

Les preuves de la *Sunna*

Les *hadîth* prouvant le lever du soleil de son couchant sont nombreux, dont en voici une partie :

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

---

1 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.8 p.96-102 ; *Tafsîr Ibn Kathîr* t.3 p.366-371 ; *Tafsîr al-Qurtubî* t.7 p.145 et *Ithâf al-Jamâ'a* t.2 p.315-316.

2 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.8 p.103

3 Voir *Tafsîr al-Shawkânî* t.2 p.182.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croieront tous, mais ce lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.* »[1]

Abû Hurayra رضي الله عنه rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ... وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

« *L'Heure ne viendra pas jusqu'à ce que deux grandes troupes se combattent... et jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, tous croieront. Mais ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.* »[2]

Abû Hurayra رضي الله عنه rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا

« *Empressez-vous d'accomplir les [bonnes] œuvres avant six choses : le lever du soleil de son couchant...* »[3]

Nous avons vu le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd concernant les grands signes de la fin des temps dont : « *Le lever du soleil de son couchant.* »[4]

'Abd Allah Ibn 'Amr rapporte : « *J'ai retenu du Messager d'Allah ﷺ un hadîth que je n'ai pas encore oublié, j'ai entendu le Prophète ﷺ dire :*

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

"*Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant*". »[5]

Abû Dharr رضي الله عنه rapporte qu'un jour le Prophète ﷺ dit :

أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ ؟

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.352 avec *al-Fath* et Muslim t.2 p.194 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.81-82 avec *al-Fath*.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.87 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Rapporté par Ahmad t.11 p.110-111 n°6881, vérification d'Ahmad Shâkir et Muslim t.18 p.77-78 avec l'explication d'al-Nawawî.

« Savez-vous où va ce soleil ? » Ils répondirent : « Allah et Son Messager savent mieux.» Il poursuivit :

إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا : ارْتَفِعِي، اصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا.

« Il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le Trône, alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit : "Lève-toi, retourne d'où tu es venu". Il retourne donc et se lève au matin de son levant. Puis, il vogue jusqu'à aboutir à son gîte sous le Trône, alors il se prosterne et ne cesse de rester ainsi jusqu'à ce qu'il lui soit dit : "Lève-toi, retourne d'où tu es venu". Il retourne donc et se lève au matin de son levant. Puis, il vogue sans que les gens n'y trouvent quoi que ce soit, jusqu'à aboutir à son gîte sous le Trône et qu'il lui soit dit : "Dresse-toi, lève-toi au matin de ton couchant". Il se lèvera alors au matin de son couchant. » Le Messager d'Allah ﷺ demanda :

أَتَدْرُونَ مَتَى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

« Savez-vous quand cela aura lieu ? Ce sera lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. »[1]

Discussion du rejet du *hadîth* d'Abû Dharr par Rashîd Ridâ

Rashîd Ridâ mentionna le *hadîth* précédent et nota que son texte figure parmi ceux qui sont les plus problématiques. Il dit au sujet de sa chaîne de transmission : « *Ce hadîth est rapporté par les deux cheikhs d'après Ibrâhîm Ibn Yazîd Ibn Shurayk al-Taymî d'après Abû Dharr. Celui-ci* [*Ibrâhîm*] *est – même si jugé fiable par certains savants – un dissimulateur* [*de transmetteurs*]. *L'Imam Ahmad* ﵀ *dit : "Il n'a pas rencontré Abû Dharr". Al-Dâraqutnî dit : "Il n'a entendu ni de Hafsa ni de 'Aisha et n'a pas connu leur époque". Ibn al-Madînî dit : "Il n'a*

1 Rapporté par Muslim t.2 p.195-196 avec l'explication d'al-Nawawî et al-Bukhârî en résumé t.8 p.541 et t.13 p.404 avec *al-Fath*.

entendu ni de 'Alî ni d'Ibn 'Abbâs". Il cita cela dans Tahdhîb al-Tahdhîb. Autre que cela a été rapporté d'après ceux-ci sans certitude que le transmetteur l'ait entendu d'eux ou pas, il est donc probable que celui qui le lui a rapporté d'eux ne soit pas de confiance. Et si certaines versions des deux Sahîh et des Sunan comportent de tels défauts, sans oublier la possibilité d'incorporation d'histoires israëlites et d'erreurs de retranscription par le sens, que dire au sujet de ce que les deux cheikhs ont délaissé, ainsi que les auteurs de Sunan ? »[1]

Voilà ce qu'a dit le cheikh Muhammad Rashîd Ridâ ! Ses propos sont très dangereux et constituent une atteinte aux *hadîth* confirmés du Messager d'Allah ﷺ, c'est une mise en doute de leur authenticité, surtout ce qui se trouve dans les deux *Sahîh* que la communauté a unanimement acceptés.

Si seulement il avait analysé de manière correcte la chaîne de transmission de ce *hadîth*, s'il avait préservé son texte du défaut qu'il lui impute et suivi ce qu'ont dit ses prédécesseurs parmi les savants érudits, ayant cru à ce qui est confirmé du Messager d'Allah ﷺ, ne se chargeant guère de ce dont ils n'ont aucune science et attribuant aux dires du Prophète ﷺ le sens correct et premier du *hadîth*.

Abû Sulaymân al-Khattâbî dit à propos de sa parole ﷺ : « *"Son gîte sous le Trône" : Nous ne réfutons pas qu'il puisse avoir une halte sous le Trône de sorte que nous ne pouvons la concevoir ni la voir. Nous avons reçu une information au sujet de l'Invisible, alors nous ne la démentons pas ni ne la décrivons, car notre savoir ne peut l'englober.* »

Il dit ensuite au sujet de sa prosternation sous le Trône : « *Il y a en cela une information au sujet de la prosternation du soleil sous le Trône. Il n'est donc pas inconcevable que cela se fasse lors de l'arrivée près du Trône au cours de sa course et selon les dispositions qui lui ont été octroyées. Quant à Sa Parole, gloire et pureté à Lui :* ﴾Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse﴿, *il s'agit de la limite de la vue qu'on en a au moment de son coucher tandis que sa progression sous le Trône pour se prosterner se produit après le coucher.* »[2]

L'Imam al-Nawawî dit : « *Quant à la prosternation du soleil, cela se fait selon un discernement et une conception créés par Allah à cet effet.* »[3]

1 Voir *Tafsîr al-Manâr* t.8 p.211-212.

2 Voir *Sharh al-Sunna* d'al-Baghawî t.15 p.95-96. Vérification de Shu'ayb al-Arna'ût.

3 Voir *Sharh al-Nawawî* t.2 p.197.

Ibn Kathîr dit : « *Se prosterne devant Sa Majesté toute chose, bon gré, mal gré, et la prosternation de toute chose se fait d'une façon qui lui est propre.* »[1]

Ibn Hajar dit : « *Le sens littéral du hadîth est que l'arrêt [au gîte] signifie qu'il se produit chaque jour et nuit au moment de sa prosternation et qu'un mouvement perpétuel désigné comme étant "la course" va de paire avec cet arrêt, et Allah sait mieux.* »[2]

Quoi qu'il en soit, le sujet ne concerne pas la halte du soleil ni sa prosternation, j'ai simplement voulu démontrer que le *hadîth* d'Abû Dharr ne présente aucun problème au niveau de son texte comme le prétend Rashîd Ridâ et que les savants l'ont accepté et ont expliqué son sens.

Quant à sa critique au niveau de la chaîne de transmission du *hadîth*, c'est une erreur de sa part, car la chaîne de transmission est continue selon la transmission de rapporteurs de confiance.

Quant à la dissimulation [de transmetteurs] d'Ibrâhîm Ibn Yazîd al-Taymî qu'il a citée et le fait qu'il n'a rencontré ni Abû Dharr ni Hafsa ni 'Âisha et qu'il n'a pas vécu à leur époque, on y répond de la sorte :

- Dans la chaîne des rapporteurs du *hadîth*, il n'y a aucune transmission d'Ibrâhîm Ibn Yazîd al-Taymî d'après Abû Dharr. En fait, la chaîne de transmission – comme mentionnée par al-Bukhârî et Muslim – comporte la narration d'Ibrâhîm Ibn Yazîd al-Taymî d'après son père d'après Abû Dharr. Le père d'Ibrâhîm est Yazîd Ibn Shurayk al-Taymî, il a rapporté d'après 'Umar, 'Alî, Abû Dharr, Ibn Mas'ûd et d'autres Compagnons. Et son fils Ibrâhîm a rapporté de lui ainsi qu'Ibrâhîm al-Nakha'î et d'autres. Abû Mûsâ al-Madînî dit : « *On dit qu'il a vécu l'époque de l'ignorance*[3] ». Il est jugé de confiance par Ibn Ma'în, Ibn Hibbân, Ibn Sa'd, Ibn Hajar et d'autres...
- Ibrâhîm Ibn Yazîd déclare clairement avoir entendu [le récit] de son père Yazîd comme mentionné dans la version de Muslim. Il dit en effet : « *...Yûnus nous a rapporté d'après Ibrâhîm Ibn Yazîd al-Taymî, qui l'a entendu, d'après ce que je sais de son père, d'après Abû Dharr.* »[4]

1 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.5 p.398.
2 Voir *Fath al-Bârî* t.8 p.542.
3 Voir *Tahdîb al-Tahdhîb* t.11 p.337.
4 Voir *Sahîh Muslim* t.2 p.195 avec l'explication d'al-Nawawî.

Aussi, lorsqu'un rapporteur de confiance déclare clairement avoir entendu le récit d'un rapporteur, sa narration est acceptée comme cela est indiqué dans la science de la terminologie du *hadîth*.[1]

Le rejet de la foi et du repentir après le lever du soleil de son couchant

Quand le soleil se lèvera de son couchant, la foi de celui qui n'était pas croyant auparavant ne sera pas acceptée, tout comme le repentir du pécheur ne le sera pas. Cela est dû au fait que le lever du soleil de son couchant est un signe manifeste que verront tous ceux qui vivront à cette époque. Ainsi, toutes les réalités leur seront dévoilées et ils assisteront à des événements terrifiants et surprenants poussant à reconnaître et accepter l'existence d'Allah et de Ses signes. Leur cas en cela est le même que celui qui assiste à la Rigueur d'Allah ﷻ comme Il dit :

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ
إِيمَٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَٰفِرُونَ

﴾ Puis, quand ils virent Notre Rigueur ils dirent : « *Nous croyons en Allah Seul et renions ce que nous Lui donnions comme associés* ». Mais leur croyance, au moment où ils eurent constaté Notre Rigueur, ne leur profita point. Telle est la règle d'Allah envers Ses serviteurs dans le passé. Et c'est là que les mécréants se trouvèrent perdants.﴿

Coran, *Ghâfir* : 84-85

Al-Qurtubî ﵀ dit : « *Les savants ont dit que la foi ne profitera à aucune âme au moment du lever du soleil de son couchant, car la peur qui saisira leurs cœurs, éteignant toute passion de l'âme et affaiblissant toute force du corps, classera tous les gens – convaincus alors de la proximité de la Résurrection – dans la même catégorie que ceux à qui la mort se présente, n'étant plus poussés par la moindre incitation à commettre les péchés et leur incapacité à le faire. Celui qui se repent dans une situation pareille, son repentir ne sera pas accepté, tout comme le repentir n'est pas accepté pour celui à qui la mort se présente* [*alors qu'il agonise*]. »[2]

Ibn Kathîr ﵀ dit : « *Si le mécréant fait naître en ce jour la foi, elle ne sera pas acceptée. Quant à celui qui était croyant auparavant, s'il était vertueux dans*

1 Voir *Taysîr Mustalah al-Hadîth* p.83.

2 Voir *al-Tadhkira* p.706 et *Tafsîr al-Qurtubî* t.7 p.146.

ses actes, il aura droit à un bien immense, mais s'il était confus puis se repent, à ce moment-là son repentir ne sera pas accepté. »[1]

C'est cela que stipulent le Saint Coran et les *hadîth* authentiques, car Allah dit :

❮Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance❯

Coran, *al-An'âm* : 158

Le Prophète ﷺ dit :

لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقُبِّلَتِ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيهِ، وَكُفِيَ النَّاسُ الْعَمَلَ.

« *L'hégire ne cessera pas tant que le repentir sera accepté, et le repentir continuera d'être accepté jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant. Lorsqu'il se lèvera alors, tout cœur sera scellé avec ce qu'il contient et les gens cesseront d'agir.* »[2]

Il ﷺ dit également :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ، لاَ يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ - الآية.

« *Certes, Allah ﷻ mit une porte en Occident dont la largeur équivaut à septante années [de marche] pour le repentir qui ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de ce côté-là. Telle est la parole d'Allah, gloire et pureté à Lui :*
❮Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru.❯ »[3]

Certains savants sont d'avis que ceux dont la foi ne sera pas acceptée sont les mécréants qui verront le lever du soleil de son couchant, mais lorsque le

1 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.3 p.371.

2 Rapporté par Ahmad t.3 p.133-134 n°1671 et authentifié par Ahmad Shâkir. Ibn Kathîr dit : « *La chaîne de transmission est très forte* », voir *al-Nihâya* t.1 p.170 ; al-Haythamî dit : « *Les rapporteurs d'Ahmad sont de confiance* », voir *Majma' al-Zawâ'id* t.5 p.251.

3 Rapporté par al-Tirmidhî t.9 p.517-518 avec *Tuhfat al-Ahwadhî*, il dit : « *C'est un hadîth fiable authentique* », Ibn Kathîr dit : « *Il a été authentifié par al-Nasâ'î* », voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.3 p.369. Al-Albânî jugea sa chaîne de transmission authentique dans sa vérification de *Sunan al-Tirmidhî* n°3536.

temps aura passé et que les gens auront oublié cela, la foi du mécréant et le repentir du pécheur seront acceptés.[1]

Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Il ﷺ a dit : "Certes, Allah accepte le repentir de l'adorateur tant qu'il n'agonise pas"*[2]*, c'est-à-dire que son âme atteint le haut de sa gorge. C'est le moment du dévoilement où l'on voit sa demeure au Paradis et celle en Enfer. Ainsi, celui qui assiste au lever du soleil de son couchant est comparable à ce dernier. De ce fait, il incombe que le repentir de quiconque assiste à un tel phénomène ou est semblable à celui qui y assiste soit rejeté tant qu'il vivra, car sa connaissance d'Allah, pureté à Lui, de Son Prophète ﷺ et de Sa Promesse est devenue inévitable. Par contre, si la vie continue de sorte que les gens oublient cette affaire importante qui fut ou n'en parlent plus que très peu, et que l'information devienne spécifique et ne soit plus notoire, alors celui qui se convertit à ce moment ou se repent, cela sera accepté de lui, et Allah sait mieux.* »[3]

Il appuie cela avec ce qu'on rapporte : « *Certes, le soleil et la lune seront parés après cela d'éclat et de lumière, puis ils se lèveront aux gens et se coucheront.* »

Également avec ce qui est rapporté d'après 'Abd Allah Ibn 'Amr d'après le Prophète ﷺ qui aurait dit : « *Les gens demeureront après le lever du soleil de son couchant cent vingt années.* »

Il est en outre rapporté d'après 'Imrân Ibn Husayn qu'il aurait dit : « *Cela ne sera pas accepté en fait au moment du lever jusqu'à ce qu'il y ait un cri suite auquel de nombreuses personnes périront. Celui qui se convertit ou se repent à ce moment-là puis périt, son repentir ne sera pas accepté, mais celui qui se repent par la suite, son repentir sera accepté.* »[4]

La réponse à tout cela est que les textes prouvent que le repentir ne sera pas accepté après le lever du soleil de son couchant et que la conversion du mécréant ne sera pas non plus acceptée. Les textes n'ont fait aucune différence entre celui qui assistera à ce signe et celui qui n'y assistera pas.

Cela est d'ailleurs appuyé par ce que rapporte al-Tabarî d'après 'Âisha ﷺ qui dit : « *Lorsque le premier des signes apparaîtra, les Calames seront jetés, les Scribes seront empêchés [d'inscrire] et les corps témoigneront des actes.* »[5]

---

1 Voir *al-Tadhkira* p.706 et *Tafsîr al-Alûsî* t.8 p.63.

2 Voir *Musnad al-Imâm Ahmad* t.9 p.17-18 n°6160 avec vérification d'Ahmad Shâkir qui dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* ». Également authentifié par al-Albânî dans *Sahîh al-Jâmi' al-Saghîr* n°1899.

3 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.7 p.146-147 et *al-Tadhkira* p.706.

4 Voir *al-Tadhkira* p.705-706.

5 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.8 p.103. Ibn Hajar dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique. Même si celle-ci s'arrête [à 'Âisha], son statut est celui de ce qui remonte au Prophète ﷺ.* » Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.355.

Le sens visé par le premier des signes ici est le lever du soleil de son couchant. Quant aux signes qui auront lieu avant son lever, les *hadîth* indiquent que le repentir et la foi à ce moment-là seront toujours acceptés. Ibn Jarîr al-Tabarî rapporte également d'après 'Abd Allah Ibn Mas'ûd ﷺ qu'il a dit : « *Le repentir est offert tant que le soleil ne se lève pas de son couchant.* »[1]

Abû Mûsâ ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.

« *Certes, Allah tend Sa Main de nuit afin que le pécheur de jour se repente et tend Sa Main de jour afin que le pécheur de nuit se repente, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant.* »[2]

Ainsi, le Prophète ﷺ précise que le terme fixé pour le repentir est le lever du soleil de son couchant.

Ibn Hajar a cité de nombreux *hadîth* et textes prouvant la continuité de la fermeture de la porte du repentir jusqu'au Jour de la Résurrection, puis dit : « *Voici donc des textes, s'appuyant l'un l'autre, s'accordant sur le fait que lorsque le soleil se lèvera de son couchant, la porte du repentir sera fermée et ne sera plus jamais ouverte, et que cela ne concerne pas uniquement le jour du lever, mais s'étendra jusqu'au Jour de la Résurrection.* »[3]

Quant aux arguments avancés par al-Qurtubî, la réponse est la suivante : au sujet du *hadîth* de 'Abd Allah Ibn 'Amr, l'érudit Ibn Hajar ﷺ dit : « *L'attribution de ceci au Prophète ﷺ n'est pas confirmée* ». Au sujet du *hadîth* de 'Imrân Ibn Husayn, il dit : « *Il n'a aucun fondement.* »[4]

Quant au *hadîth* : « *Certes, le soleil et la lune seront parés d'éclat et de lumière…* », al-Qurtubî n'en a cité aucune chaîne de transmission et même en supposant son authenticité, le fait qu'ils retourneront à leur état premier ne constitue pas une preuve que la porte du repentir sera ouverte à nouveau.

1 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.8 p.101 ; Ibn Hajar dit : « *Sa chaîne de transmission est bonne* ». Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.355.

2 Rapporté par Muslim t.17 p.76 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.354-355.

4 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.354.

L'érudit cite aussi qu'il trouva un texte déterminant dans ce débat, il s'agit du *hadîth* de 'Abd Allah Ibn 'Amr évoquant le lever du soleil de son couchant, on y trouve : « *À partir de ce jour, jusqu'au Jour de la Résurrection* ❨ la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ❩. »[1]

1 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.88, l'érudit cite que cela est rapporté par al-Tabarânî et al-Hâkim, j'ai cherché dans le *Mustadrak* d'al-Hâkim mais je ne l'ai pas trouvé.

8 • La bête

L'apparition de la bête de la terre à la fin des temps est un signe de la proximité de l'Heure prouvé dans le Coran et la *Sunna.*

Les preuves du Coran

Allah ﷻ dit :

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

❬ Et quand la Parole tombera sur eux, Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera ; les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de Nos Signes❭

Coran, *al-Naml* : 82

Ce noble verset a cité l'apparition de la bête et que cela se produira lorsque les gens seront corrompus, qu'ils délaisseront les ordres d'Allah et qu'ils changeront la religion de vérité, alors Allah leur fera sortir une bête de la terre qui parlera aux gens de tout cela.[1]

Les savants ont dit à propos de la signification de : ❬quand la Parole tombera sur eux❭, c'est-à-dire : lorsque l'exécution de la menace leur incombera, à cause de leur entêtement dans la désobéissance, la perversion et la turpitude, de leur opposition aux signes d'Allah, de leur renoncement à la méditation de ceux-ci et le délaissement de leurs sagesses, puis qu'ils en arrivent dans les péchés à un point où aucune exhortation n'a de succès avec eux et aucun rappel ne les détourne de leur déviance.

Allah ﷻ dit que : s'ils deviennent ainsi, Nous leur ferons sortir une bête de la terre qui leur parlera, c'est-à-dire une bête qui raisonne et dotée de parole, alors qu'habituellement les bêtes ne sont dotées ni de parole ni de raison. Tout ceci afin que les gens sachent qu'il s'agit d'un signe provenant d'Allah ﷻ.[2]

'Abd Allah Ibn Mas'ûd رضي الله عنه dit : « *La Parole tombera lorsque les savants mourront, que le savoir disparaîtra et que le Coran sera levé.* »

Il dit ensuite : « *Multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé* ». On demanda : « *Ces pages seront levées, qu'en sera-t-il de ce qui est dans les poitrines des hommes ?* » Il répondit : « *On l'emportera de nuit, ainsi au matin ils en seront*

1 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.220.

2 Voir *al-Tadhkira* p.697 avec une légère adaptation.

dépourvus. Ils oublieront "Point de divinité en dehors d'Allah" et auront recours aux mêmes paroles des gens du temps de l'Ignorance et leurs poèmes. Cela lorsque la Parole tombera sur eux. »[1]

Les preuves de la *Sunna*

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ.

« *Il est trois choses qui lorsqu'elles apparaîtront, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou n'avait acquis aucun mérite de sa croyance : le lever du soleil de son couchant, le Faux Messie et la bête de la terre.* »[2]

'Abd Allah Ibn 'Amr ﷺ rapporte : « *J'ai retenu du Messager d'Allah ﷺ un hadîth que je n'ai pas encore oublié, j'ai entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :*

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُروجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا.

« *Certes, les premiers des signes à apparaître sont le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, l'autre le suivra de très près.* »[3]

Le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd concernant les grands signes dont la bête, et dans une autre version : « *La bête de la terre.* »[4]

Abû Umâma ﷺ rapporte en l'attribuant au Messager d'Allah ﷺ qu'il a dit :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ، فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ : مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ.

« *La bête sortira, elle marquera les gens sur leur nez, puis ceux-ci seront nombreux parmi vous au point que lorsqu'un homme achètera un chameau, on lui demandera : "De qui l'as-tu acheté ?" Il répondra : "De l'un des marqués".* »[5]

1 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.13 p.234.

2 Rapporté par Muslim t.2 p.195 avec l'explication d'al-Nawawî.

3 Rapporté par Muslim t.18 p.77-78 avec l'explication d'al-Nawawî.

4 Rapporté par Muslim t.18 p.27-28 avec l'explication d'al-Nawawî.

5 Rapporté par Ahmad t.5 p.268. Al-Haythamî dit : « *Les transmetteurs sont ceux du Sahîh sauf 'Umar Ibn 'Abd al-Rahmân Ibn 'Atiyya qui est digne de confiance* ». Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.6. Al-Albânî l'a authentifié, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.37 n°2924 et *Silsilat al-Ahâdîth al-Sahîha* n°322.

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : ...وَدَابَّةَ الأَرْضِ.

« *Empressez-vous d'accomplir les [bonnes] œuvres avant six choses : ...la bête de la terre.* »[1]

Abû Hurayra ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا عَصَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَتَخْطِمُ الْكَافِرَ - قَالَ عَفَّانُ : أَنْفَ الْكَافِرِ - بِالْخَاتَمِ، وَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ عَلَى خِوَانِهِمْ فَيَقُولُ هَذَا : يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا : يَا كَافِرُ.

« *La bête apparaîtra munie du bâton de Mûsâ* ﷺ *et du sceau de Sulaymân* ﷺ*. Elle marquera le mécréant – 'Affân (l'un des transmetteurs) précise : le nez du mécréant – du sceau et fera resplendir le visage du croyant avec le bâton, au point que les gens se réuniront autour de leur table de repas et que l'un dira : "Ô croyant !" et l'autre dira : "Ô mécréant !"* »[2]

De quelle espèce est la bête issue de la terre ?

Les avis sont divergeants concernant l'espèce de la bête, voici quelques opinions des savants à ce propos :

1. Al-Qurtubî ﷺ dit : « *Le premier avis est qu'il s'agit du petit de la chamelle de Sâlih, c'est l'avis le plus correct, et Allah sait mieux.* »[3]

Il a argumenté cet avis par ce que rapporte Abû Dâwud al-Tayâlisî d'après Hudhayfa Ibn Asîd al-Ghifârî : « *Le Messager d'Allah parla de la bête... (il relata le récit et dit :) elle les surprendra en train de crier tel le chameau entre le coin [de la pierre noire] et la Station [d'Ibrâhîm].* »[4]

Le point d'argumentation est le fait qu'elle poussera le cri du chameau car « *lorsque la chamelle fut tuée, son petit fuya, une caverne s'ouvrit à lui et il y entra, puis elle se referma, il y demeurera donc jusqu'à ce qu'il sorte avec la permission d'Allah* ﷻ. »

---

1 Rapporté par Muslim t.18 p.781 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Rapporté par Ahmad t.15 n°79-82 p.7924 et Ahmad Shâkir juge la chaîne de transmission authentique. Al-Tirmidhî t.9 p.44 et dit : « *Hadîth fiable* » et al-Hâkim t.4 p.485-486. Al-Albânî a jugé le *hadîth* faible, voir *Da'îf al-Jâmi'* t.3 p.26 n°3412, la cause est que dans la chaîne de transmission se trouve Zayd Ibn Jad'ân qui est faible pour lui. Mais selon le cheikh Ahmad Shâkir, il est digne de confiance.

3 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.13 p.235.

4 Voir *Minhat al-Ma'bûd* t.2 p.220-221 ; al-Hâkim t.4 p.484. Le *hadîth* est faible.

Ensuite, il dit : « *Excella celui qui dit : "Rappelle-toi de la sortie du petit de la chamelle de Sâlih, qui marquera les hommes de l'incroyance et de la foi".* »[1]

Le choix de cet avis par al-Qurtubî est discutable, car la chaîne de transmission de ce *hadîth* sur lequel il s'est appuyé contient un homme délaissé [par les savants du *hadîth*]. De plus, les termes varient dans les ouvrages de *hadîth*, on trouve « *s'approchera* » et « *grandira* » au lieu de « *poussera le cri du chameau* » comme dans le *Mustadrak* d'al-Hâkim.

2. Il s'agit de l'Espionne citée dans le *hadîth* de Tamîm al-Dârî ﷺ dans le récit du Faux Messie. Cet avis est attribué à 'Abd Allah Ibn 'Amr Ibn al-'As ﷺ.[2]

Mais rien dans le *hadîth* de Tamîm n'indique que l'Espionne est la bête qui sortira à la fin des temps, il est juste mentionné qu'il rencontra une bête velue, il lui demanda : « *Qui es-tu ?* » Et elle répondit : « *Je suis l'Espionne*». On l'appelle *l'Espionne,* car elle rapporte les informations au Faux Messie.[3]

En outre, ce qui est rapporté au sujet de la bête de laquelle nous parlons par rapport aux blâmes et aux reproches qu'elle fera aux gens pour leur incroyance aux signes d'Allah prouve qu'il ne s'agit pas de l'Espionne qui rapporte les informations au Faux Messie, et Allah ﷻ sait mieux.

3. Il s'agit du serpent dominant le mur de la Ka'ba que l'aigle attrapa lorsque Quraysh voulut reconstruire la Ka'ba. Cet avis est attribué par al-Qurtubî[4] à Ibn 'Abbâs ﷺ sans aucune citation d'une chaîne de transmission. Al-Shawkânî l'a également cité dans son exégèse.[5]
4. La bête est un être humain qui débat et discute avec les innovateurs et les mécréants, afin qu'ils cessent et pour que, sur preuve, périsse celui qui doit périr et vive, sur preuve, celui qui doit vivre.

Cet avis est cité par al-Qurtubî, mais il le réfute en disant que si la bête était un humain débatant avec les innovateurs, elle ne serait pas un événement extraordinaire et l'un des dix signes de l'Heure.

D'ailleurs, désigner ce débatteur, homme de mérite et de savoir – auquel les gens de la terre se doivent d'attribuer le titre d'homme, de savant ou d'imam

1 Voir *al-Tadhkira* p.702.
2 Voir *Sharh al-Nawawî* t.18 p.28.
3 Voir *al-Nihâya fî Gharîb al-Hadîth* t.1 p.272 et *Sharh al-Sunna* t.15 p.68.
4 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.13 p.236.
5 Voir *Fath al-Qadîr* t.4 p.151.

– du nom de bête n'est pas conforme à l'habitude des éloquents et au respect des savants.[1]

5. La bête est un terme générique qui désigne tout ce qui marche sur terre et n'est pas un animal spécifique accomplissant des faits surprenants et étranges. Il se peut alors que cela soit ces microbes dangereux qui dévastent le corps de la personne et sa santé, ils blessent donc et tuent. Ses blessures et son mal sont en fait des paroles sermonnaires adressées aux gens, si ceux-ci avaient des cœurs qui raisonnent, les poussant à retourner à Allah et Sa religion, et leur imposant l'argument. Aussi, l'esprit est plus évocateur que la lettre, car [en Arabe] parmi les sens de « *parole* » figure « *blessure* ».

Cet avis est celui d'Abû 'Ubayya dans son annotation d'*al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* d'Ibn Kathîr, mais c'est un avis très éloigné de ce qui est juste pour les raisons suivantes :

- Les microbes existent depuis les temps les plus reculés de même que les maladies qui ravagent le corps, les cultures et les bêtes.[2] Par contre, la bête qui est l'un des signes de la fin des temps n'est pas encore apparue.
- Usuellement, on ne voit pas les microbes à l'œil nu tandis que la bête, personne n'a dit qu'elle ne sera pas visible. Au contraire, le Prophète ﷺ évoqua certains de ses actes prouvant ainsi que les gens la verront, il cita qu'elle sera munie du bâton de Mûsâ et du sceau de Sulaymân, et autres parmi ce qui a été cité précédemment.
- Cette bête marquera les gens sur le visage du sceau de l'incroyance et de la foi, elle fera resplendir le visage du croyant et marquera le nez du mécréant. Quant aux microbes, ils ne font rien de cela.
- Il apparaît que ce qui l'a poussé à cet avis sont les nombreux avis divergents concernant la description de la bête, mais la Capacité d'Allah est plus grande et il incombe de se soumettre à ce qui est rapporté du Messager d'Allah ﷺ de manière authentique.

De plus, quel empêchement y a-t-il à considérer le terme dans son sens apparent ? Nous n'avons recours à l'interprétation que si la réalité n'est pas possible. Surtout que son avis-ci contredit les dires des exégètes qui ont cité que cette bête est différente de ce que connaît habituellement

1 Voir *Tafsîr al-Qurtubi* t.13 p.236-237.

2 Voir *Ithâf al-Jamâ'a* t.2 p.306-307.

l'homme, elle est un phénomène sortant de l'ordinaire, tout comme le lever du soleil de son couchant est un phénomène qui sort de l'ordinaire.

Il est mentionné dans le hadîth qu'ils apparaîtront à un intervalle de temps proche, le Prophète ﷺ a dit :

إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا.

« Certes, le premier des signes à apparaître est le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête aux gens en matinée. Quel que soit celui des deux qui précédera l'autre, le suivant le suivra de très près. »[1]

La foi qu'il incombe d'avoir est qu'Allah fera sortir à la fin des temps une bête issue de la terre qui parlera aux gens, sa parole sera pour eux un signe prouvant qu'ils méritent la menace, car ils démentaient les signes d'Allah. Quand la bête sortira, les gens comprendront et sauront qu'il s'agit d'un phénomène hors du commun annonciateur de la proximité de l'Heure, alors qu'auparavant ils ne croyaient pas aux signes d'Allah ni au Jour promis.

Ce qui appuie le fait que la bête parlera et s'adressera aux gens en des paroles qu'ils entendront et comprendront, c'est que cela est cité dans la sourate *al-Naml*. Cette sourate relate des événements et des discussions entre groupes d'insectes, d'oiseaux, des djinns et Sulaymân ﷺ. Ainsi, la citation de la bête et sa parole aux gens correspond bien aux contextes de la sourate et à son cadre général.

Ahmad Shâkir ﷺ dit : « *Le verset mentionne clairement en langue arabe qu'il s'agit d'une "bête" et "la bête" en arabe a un sens connu et clair qui n'a pas besoin d'interprétation... De nombreux hadîth dans les Sahîh et autres stipulent l'apparition de cette bête en tant que signe et qu'elle se manifestera à la fin des temps. D'autres textes sont rapportés faisant sa description qui n'ont pas été attribués au Messager d'Allah ﷺ, rapporteur de son Seigneur et commentateur des versets de Son Livre. Il nous incombe de les délaisser. Mais certains de nos contemporains – de ceux qui s'affilient à l'Islam, au sein de qui les propos blâmables et les avis erronés se sont propagés – ne désirent pas croire à l'Invisible et désirent uniquement s'arrêter aux frontières du matérialisme que leur ont esquissé leurs précepteurs et leurs modèles : les athées européens et païens libertins, qui se sont désengagés de tout comportement et religion. Ceux-là sont incapables de croire en ce quoi nous croyons et sont incapables de démentir clairement, alors ils bredouillent, discutent, tergiversent,*

1 Rapporté par Muslim t.18 p.77-78 avec l'explication d'al-Nawawî.

puis interprètent. Ils font ainsi sortir les propos de leur sens véritable établi dans la sémantique de la langue des Arabes, puis les assimilent à des symboles à cause du reniement, présent dans leur cœur, qu'ils cachent. »[1]

L'endroit de l'apparition de la bête

Les avis divergent quant à l'endroit d'où apparaîtra la bête, parmi ceux-ci :

1. Elle sortira de La Mecque, de la meilleure mosquée.

Ceci est appuyé par ce que rapporte al-Tabarânî dans *al-Awsat* d'après Hudhayfa Ibn Asîd – qui selon moi remonte au Messager d'Allah ﷺ:

« *La bête sortira de la meilleure mosquée, c'est parmi eux qu'elle foulera la terre et tandis qu'ils seront ainsi elle disparaîtra.* »[2]

2. Elle sortira trois fois : une fois dans un désert, puis elle se dissimulera, elle apparaîtra une fois dans des villages, puis elle apparaîtra dans la Mosquée Sacrée.[3]

Il y a d'autres opinions que je n'ai pas citées dont la plupart font mention de son apparition dans l'enceinte sacrée de La Mecque[4], Allah ﷻ donc sait mieux.

La fonction de la bête

Lorsque cette incroyable bête apparaîtra, elle marquera le croyant et le mécréant. Quant au croyant, elle fera resplendir son visage jusqu'à ce qu'il s'illumine, ce qui sera un signe de sa foi. Quant au mécréant, elle le marquera sur son nez, signe de son incroyance, qu'Allah nous en préserve !

Dans le noble verset figure Sa Parole ﷻ :

أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

❮Nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera❯
Coran, *al-Naml* : 82

1 Voir l'explication du *Musnad* par Ahmad Shâkir t.15 p.82.

2 Voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.7-8.

3 Il est rapporté dans le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd chez al-Hâkim qu'elle sortira à trois reprises. Il cita le récit dans sa longueur puis le jugea authentique d'après les conditions des deux cheikhs qui ne l'ont pas rapporté. Al-Tabarânî et al-Hâkim rapportent aussi d'après Hudhayfa ceci : « *....elle sortira à trois reprises : elle sortira au fond du Yémen, puis elle sortira à proximité de La Mecque, puis elle apparaîtra à la Mosquée Sacrée entre le coin de la pierre noire et la porte des Banû Makhzûm* », mais cette version est faible.

4 Voir *al-Tadhkira* p.697-698 ; *al-Ishâ'a* p.176-177 et *Lawâmi' al-Anwâr* t.2 p.144-146.

Au sujet du sens de cette parole, les avis des exégètes divergent :

1. Elle s'adressera à eux avec des paroles, elle leur adressera un discours, ce qui est appuyé par la lecture d'Ubay Ibn Ka'b ﷺ : ❮ *Tunabbi'uhum* ❯ [qui les informera].
2. Elle les blessera, cela est appuyé par la lecture ❮ *Taklamuhum* ❯ puisé du terme « *Kalm* » qui signifie blessure. Cette lecture est rapportée par Ibn 'Abbâs ﷺ et signifie : elle les marquera d'une marque.[1]

Cet avis est appuyé par le *hadîth* d'Abû Umâma ﷺ rapportant que le Prophète ﷺ a dit : « *La bête sortira et marquera les gens sur leur nez.* »[2] Il est rapporté d'après Ibn 'Abbâs ﷺ qu'il a dit : « *Elle fera tout cela* », c'est-à-dire parler et marquer.

Ibn Kathîr ﷺ dit : « *C'est une bonne parole, nulle contradiction, et Allah sait mieux.* »[3]

Quant à la parole qu'elle adressera aux gens, ce sera : ❮Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de Nos Signes.❯

Cela est valable pour ceux dont la lecteure est ❮*Anna*❯, c'est-à-dire qu'elle les informera que les gens n'étaient pas convaincus de la vérité des signes d'Allah. C'est la lecture de l'ensemble des lecteurs de Koufa et certains de Bassora.

Quant à la lecture de l'ensemble des lecteurs du Hijâz, Bassora et du *Shâm*, c'est ❮*Inna*❯ dont le sens est : elle leur adressera des propos qui leur feront du mal ou concernant l'invalidité des religions en dehors de la religion de l'Islam.[4]

Ibn Jarîr dit : « *Ce qui est correct à ce propos est qu'il y a deux lectures dont le sens est proche et répandues dans la récitation de ces régions.* »[5]

1 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.1 p.237, *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.220 et *Tafsîr al-Shawkânî* t.4 p.152.

2 Le *hadîth* a déjà été vu, il est rapporté par Ahmad [et est authentique].

3 Voir *Tafsîr Ibn Kathîr* t.6 p.220.

4 *Tafsîr al-Tabarî* t.20 p.16 ; *Tafsîr al-Qurtubî* t.13 p.237-238 et *Tafsîr al-Shawkânî* t.4 p.152.

5 Voir *Tafsîr al-Tabarî* t.20 p.16.

9 • Le feu qui rassemblera les gens

Parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition de l'immense feu qui est le dernier des grands signes et le premier des signes permettant la venue de l'Heure.

L'endroit de sa manifestation

Les versions stipulent que ce feu apparaîtra du côté du Yémen, du fond de 'Adan et qu'il sortira de la mer de Hadramawt comme indiqué dans d'autres versions. Voici quelques *hadîth* indiquant le lieu de la manifestation de ce feu et figurant parmi les preuves de son apparition.

Dans le *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd ﷺ concernant les grands signes de la fin des temps, le Prophète ﷺ a dit :

وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

« *...et le dernier de tout cela est un feu qui sortira du Yémen repoussant les gens vers leur lieu de rassemblement.* »[1]

Dans une autre version de Hudhayfa ﷺ :

وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

« *... et un feu qui surgira du fond de 'Adan qui conduira les gens [vers le lieu du rassemblement].* »[2]

Ibn 'Umar ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ.

« *Un feu sortira de Hadramawt ou de la mer de Hadramawt, avant le Jour de la Résurrection, qui rassemblera les gens.* »[3]

Anas ﷺ rapporte que lorsque 'Abd Allah Ibn Salâm ﷺ se convertit, il questionna le Prophète ﷺ au sujet de certains points dont : « *Quel est le premier signe de l'Heure ?* » Le Prophète ﷺ répondit :

أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

---

1 Rapporté par Muslim t.18 p.27-29 avec l'explication d'al-Nawawî.

2 Idem.

3 Rapporté par Ahmad t.7 p.133 n°5146, la chaîne de transmission est authentifiée par Ahmad Shâkir, et al-Tirmidhî t.6 p.463-464 avec *Tuhfat al-Ahwadhî*. Al-Albânî le juge authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.203 n°3603.

« *Quant au premier signe de l'Heure, c'est un feu qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident.* »[1]

La conciliation du fait que ce feu soit le dernier des grands signes de la fin des temps et le premier des signes de l'Heure consiste en ceci : c'est le dernier d'entre eux par rapport à ce qui a été cité comme signes mentionnés dans le *hadîth* de Hudhayfa, mais c'est le premier signe après lequel il ne reste aucune affaire de ce monde. Ainsi, ces signes se termineront par le Soufflement dans la Trompe, contrairement aux signes mentionnés dans le *hadîth* de Hudhayfa après quoi il restera quelques affaires de ce monde.[2]

Quant au fait que certaines versions mentionnent qu'il apparaîtra du côté du Yémen et que d'autres mentionnent qu'il rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident, on y répond de la sorte :

- Il est possible de concilier ces versions, à savoir que l'apparition du feu du fond de 'Adan ne contredit en rien le fait qu'il rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident, car il débutera du fond de 'Adan, puis s'étendra sur toute la terre. Et sa parole : « …*qui rassemblera les gens de l'Orient vers l'Occident* » signifie la généralisation du rassemblement et non spécialement l'Orient et l'Occident.[3]
- Lorsque le feu se propagera, il rassemblera d'abord les gens d'Orient, cela est appuyé par le fait que les troubles débutent toujours du côté de l'Orient. Quant au fait que la destination sera en Occident, c'est parce que le *Shâm* par rapport à l'Orient fait partie de l'Occident.
- Il se peut que le feu cité dans le *hadîth* d'Anas ﷺ soit une allusion aux troubles propagés, avivant un grand mal et s'attisant tel le feu, dont le début apparaît en Orient jusqu'à ravager sa majeure partie et pousser les gens d'Orient à se rendre au *Shâm* et en Égypte, qui se trouvent du côté de l'Occident, comme cela fut constaté à plusieurs reprises depuis l'époque de Gengis Khan et ceux après lui.

Quant au feu cité dans les *hadîth* de Hudhayfa Ibn Asîd et Ibn 'Umar, il s'agit d'un feu réel[4], et Allah ﷻ est plus Savant.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.6 p.362 avec *al-Fath* n°3329.
2 Voir *Fath al-Bârî* t.13 p.82.
3 Idem.
4 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.378-379 avec une légère adaptation.

La manière dont il rassemblera les gens

Lors de l'apparition de ce grand feu du côté du Yémen, il se propagera sur terre et conduira les gens vers la terre du rassemblement vers laquelle ils seront rassemblés en trois catégories :

- la première est un groupe formé de gens désireux, rassasiés, vêtus et à dos de monture ;
- la deuxième est un groupe de gens qui tantôt marche, tantôt monte une bête, montant à tout de rôle sur un seul chameau comme nous le verrons dans le *hadîth* : « *Deux sur une monture, trois sur une monture,…* » à cause de la pénurie des montures en ce jour ;
- la dernière catégorie est faite de gens que rassemblera le feu qui les cernera par derrière les conduisant de tout côté vers la terre du rassemblement, celui qui tarde étant dévoré par ses flammes.[1]

Parmi les *hadîth* décrivant la manière dont ce feu rassemblera les gens, il y a :

Abû Hurayra ﵁ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاثِ طَرَائِقَ : رَاغِبِينَ، رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا.

« *Les gens seront rassemblés selon trois catégories : désireux, appeurés, deux pour un chameau, trois pour un chameau, quatre pour un chameau et dix pour un chameau. Et le reste d'entre eux sera rassemblé par le feu, là où ils feront la sieste il sera, là où ils passeront la nuit il sera, là où ils seront au matin il sera, et là où ils seront la nuit il sera.* »[2]

'Abd Allah Ibn 'Amr ﵁ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

تُبْعَثُ نَارٌ عَلَى أَهلِ المشْرِقِ، فَتَحْشُرُهُم إِلَى الْمَغْرِبِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، يَكُونُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ وَ تَخَلَّفَ، وتَسُوقُهُم سَوْقَ الْجَمَلِ الْكَسِيرِ.

« *Un feu sera envoyé contre les gens d'Orient et les rassemblera vers l'Occident, là où ils passeront la nuit il sera et là où ils feront la sieste il sera. Il*

1 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.230-231.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.377 avec *al-Fath* n°6522 et Muslim t.17 p.194-195 avec l'explication d'al-Nawawî.

saisira ce qu'ils feront tomber et celui qui tardera. Il les conduira à la manière que l'on conduit un chameau dont la patte est cassée. »[1]

Hudhayfa Ibn Asîd rapporte : « *Abû Dharr ﷺ se leva et déclara : "Ô Banû Ghifâr, parlez et ne divergez pas, car le Véridique ﷺ m'a rapporté :*

أَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ عَلَى ثَلاثَةِ أَفْوَاجٍ : فَوْجٌ رَاكِبِينَ طَاعِمِينَ كَاسِينَ، وَفَوْجٌ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ الْمَلائِكَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمْ إِلَى النَّارِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : هَذَانِ قَدْ عَرَفْنَاهُمَا، فَمَا بَالُ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَيَسْعَوْنَ ؟ قَالَ : يُلْقِي اللهُ الآفَةَ عَلَى الظَّهْرِ حَتَّى لاَ يَبْقَى ظَهْرٌ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الْحَدِيقَةُ الْمُعْجِبَةُ فَيُعْطِيهَا بِالشَّارِفِ ذَاتِ الْقَتَبِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

"Les gens seront rassemblés en trois groupes : un groupe à dos de monture, rassasiés et vêtus, un groupe marchant et courant, et un groupe que les Anges tireront sur leurs visages et rassembleront vers le feu". L'un d'entre eux dit : "Ces deux groupes, nous les connaissons, mais qu'en est-il de ceux qui marchent et qui courent ?" Il répondit : "Allah donnera la mort aux montures de sorte qu'il ne restera plus de monture, si bien qu'un homme possédant un jardin merveilleux l'offrirait contre un vieux chameau en activité, sans que cela ne soit possible". »[2]

La terre du rassemblement

Les gens seront rassemblés vers le *Shâm* à la fin des temps, c'est donc la terre du rassemblement comme le mentionnent les *hadîth* authentiques suivants :

Ce qui est rapporté d'après Ibn 'Umar ﷺ concernant l'apparition du feu, il dit : « *Nous demandâmes : "Ô Messager d'Allah ! Que nous ordonnes-tu ?" Il dit : "Allez au Shâm".* »[3]

Hukaym Ibn Mu'âwiya al-Bahzî rapporte d'après son père... (il relata son récit dont ces dires du Prophète ﷺ :)

هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، هَاهُنَا تُحْشَرُونَ، هَاهُنَا تُحْشَرُونَ - ثَلاَثًا - رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ.

1 Rapporté par al-Tabarânî dans *al-Kabîr* et *al-Awsat*, les transmetteurs sont de confiance, voir *Majma' al-Zawâ'id* t.8 p.12. Al-Hâkim t.4 p.548, il dit : « *C'est un hadîth authentique mais qui n'est pas rapporté par les deux cheikhs* ». Al-Dhahabî l'approuve quant à son authentification.

2 Rapporté par Ahmad t.5 p.164-165 ; al-Nasâ'î t.4 p.116-117 et al-Hâkim t.4 p.564 qui dit : « *C'est un hadîth avec une chaîne de transmission authentique jusqu'à al-Walîd Ibn Jamî'...* » Ce transmetteur est jugé de confiance par Ibn Ma'în, al-'Ajlî. Ahmad et Abû Dâwud disent de lui : « *Il ne présente aucun mal* ». Abû Hâtim dit : « *Son hadîth est valable* » et Ibn Hajar dit : « *De confiance mais se trompe* ». Voir *Mîzân al-I'tidâl* t.4 p.337 ; *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.11 p.138-139 et *Taqrîb al-Tahdhîb* t.2 p.333.

3 Rapporté par Ahmad et al-Tirmidhî, ses références ont été citées précédemment.

« *C'est ici que vous serez rassemblés, c'est ici que vous serez rassemblés, c'est ici que vous serez rassemblés – à trois reprises – à dos de monture, marchant et sur vos visages.* » Ibn Abî Bukayr[1] précise : « *Il désigna de sa main le Shâm en disant : "C'est ici que vous serez rassemblés".* »[2]

Dans une version d'après Bahz Ibn Hukaym d'après son père d'après son grand-père, il dit : « *Je demandai : "Ô Messager d'Allah ! Où m'ordonnes-tu d'aller ?" Il répondit :*

هَا هُنَا - وَنَحَا بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّام.

"Par ici – et il désigna de la main le côté du Shâm". »[3]

'Abd Allah Ibn 'Amr ﵁ rapporte avoir entendu le Messager d'Allah ﷺ dire :

إِنَّهَا سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، يَنْحَازُ النَّاسُ إِلَى مُهَاجَرِ إِبْرَاهِيمَ، لاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ إِلاَّ شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ، تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، تَحْشُرُهُمْ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَأْكُلُ مَنْ تَخَلَّفَ.

« *Il y aura émigration après émigration, les gens partiront vers le lieu d'émigration d'Ibrâhîm. Il ne restera sur terre que les pires de ses habitants, leurs terres les rejetteront et l'être d'Allah les répugnera. Le feu les rassemblera avec les singes et les porcs, là où ils passeront la nuit il sera, là où ils feront la sieste il sera et dévorera ceux qui resteront en arrière.* »[4]

Ibn Hajar ﵀ dit : « *Dans l'exégèse d'Ibn 'Uyayna selon Ibn 'Abbâs, on trouve : "Quiconque doute que la terre de rassemblement sera de ce côté-là – du Shâm – qu'il récite le début de la sourate al-Hashr. Le Messager d'Allah ﷺ leur dit en ce jour : "Sortez". Ils demandèrent : "Vers où ?" Il répondit : "Vers la terre du rassemblement".* »[5]

---

1 Il s'agit d'Abû Zakariyyâ Yahyâ Ibn Abî Bukayr. Son nom est Nasr al-Asadî al-Karmânî al-Kûfî, digne de confiance. Il décéda en 208 ou 209 H. Voir *Tahdhîb al-Kamâl* t.3 p.1491 et *Tahdhîb al-Tahdhîb* t.11 p.190.

2 Rapporté par Ahmad t.4 p.446-447. [Sa chaîne de transmission est forte, comme mentionné dans la note suivante].

3 Rapporté par al-Tirmidhî t.6 p.434-435 avec *Tuhfat al-Ahwadhî*. Il dit : « *c'est un hadîth fiable authentique* ». Ibn Hajar dit au sujet des deux versions : « *Rapporté par al-Tirmidhî et al-Nasâ'î et la chaîne de transmission est forte* ». Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.380.

4 Rapporté par Ahmad t.11 p.99 n°6871. Ahmad Shâkir dit : « *Sa chaîne de transmission est authentique* » et Abû Dâwud t.7 p.158 n°2465. Ibn Hajar dit : « *Rapporté par Ahmad et la chaîne de transmission ne présente aucun mal* ». Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.380.

5 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.380 ; *Tafsîr Ibn Kathîr* t.8 p.84-85.

La raison pour laquelle la terre du *Shâm* est la terre du rassemblement est que la sécurité et la foi, lorsque les troubles arriveront à la fin des temps, se trouveront au *Shâm*. Des *hadîth* authentiques furent rapportés au sujet de son mérite et de l'incitation à y habiter[1] :

Abû al-Dardâ' ﷺ rapporte que le Messager d'Allah ﷺ a dit :

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلاَ وَإِنَّ الإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ.

« *Tandis que je dormais, je vis que le pilier du Livre fut ôté du dessous de ma tête, je pensai alors qu'on le ferait disparaître, mais je le suivis des yeux et on l'amena au Shâm. Certes, la foi, lorsque les troubles éclateront, se trouvera au Shâm.* »[2]

'Abd Allah Ibn Hawâla ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

رَأَيْتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي عَمُودًا أَبْيَضَ كأَنَّهُ لِوَاءٌ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ ، فَقُلْتُ : مَا تَحمِلوُنَ ؟ قَالُوا : عَمُود الكِتَابِ ، أُمِرنَا أَنْ نَضَعَهُ بِالشَّامِ.

« *J'ai vu la nuit du Voyage nocturne un pilier blanc semblable à un étendard que portait les Anges. Je demandai : "Que portez-vous ?" Ils répondirent : "Le pilier du Livre, il nous a été ordonné de le déposer au Shâm".* »[3]

'Abd Allah Ibn Hawâla ﷺ rapporte que le Prophète ﷺ a dit :

سَيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً : جُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ، قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ : خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ.

« *L'affaire se poursuivra en sorte que vous serez des armées différentes : une armée au Shâm, une armée au Yémen et une armée en Irak.* »

Ibn Hawâla demanda : « *Choisis pour moi, ô Messager d'Allah,* [*la meilleure*] *si je venais à vivre cela* ». Il dit : « *Rends-toi au Shâm, car c'est la terre élue d'Allah qu'Il réserve aux élus d'entre Ses serviteurs. Mais si vous refusez, alors je vous recommande votre Yémen et puisez l'eau de vos étangs,*

1 Voir à ce sujet *Les mérites de la région du Shâm*, éditions al-Hadîth, 2008. NDT.

2 Ahmad t.5 p.198-199. Ibn Hajar dit : « *Rapporté par Ahmad, Ya'qûb Ibn Sufyân et al-Tabarânî. Et sa chaîne de transmission est authentique* », *Fath al-Bârî* t.12 p.402-403.

3 Voir *Fath al-Bârî* t.12 p.403, l'érudit dit : « *La chaîne de transmission est fiable* ».

car Allah s'est chargé pour moi du Shâm et de ses habitants [de sorte que les troubles ne les atteindront pas]. »[1]

De plus, le Messager d'Allah ﷺ a invoqué en faveur du *Shâm* qu'il soit béni comme le rapporte Ibn 'Umar ﷺ :

اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا.

« *Ô Allah ! Bénis pour nous notre Shâm ! Ô Allah ! Bénis pour nous notre Yémen !* »[2]

Nous avons aussi vu que la descente de 'Îsâ عليه السلام à la fin des temps aura lieu dans le *Shâm*, c'est là que les croyants seront rassemblés pour combattre le Faux Messie.

Par contre, Abû 'Ubayya a réfuté le fait que la terre du *Shâm* soit la terre du rassemblement et dit : « *Les propos désignant la terre du rassemblement ne reposent sur aucun argument du Livre, de la Sunna ou du consensus. Au contraire, ce qu'il y a dans le Saint Coran le contredit, Allah dit :* ❮Au jour où la terre sera remplacée par une autre❯. « *Où donc sera la terre du Shâm alors ?* »[3]

On y répond en disant que les preuves convergent quant au fait que la terre du rassemblement est le *Shâm*, comme nous l'avons vu. Ce qui l'a poussé à cela est sa croyance que ce rassemblement aura lieu dans l'au-delà et non dans ce bas monde, mais je vais démontrer dans le point suivant que ce rassemblement aura bien lieu sur terre, comme l'indiquent les textes authentiques.

Le rassemblement aura lieu dans ce bas monde

Ce rassemblement qui est cité dans les *hadîth* aura lieu sur terre, il n'est pas question du rassemblement des gens après leur résurrection de la tombe. Al-Qurtubî a cité que le rassemblement dont le sens est le regroupement est de quatre sortes : deux rassemblements sur terre et deux rassemblements dans l'au-delà.

Quant aux deux rassemblements sur terre, le premier est l'expatriation des Banû al-Nadîr vers le *Shâm* et le deuxième est le rassemblement des gens avant la Résurrection vers le *Shâm*, il s'agit ici du feu cité dans les *hadîth*.[4]

1 Rapporté par Abû Dâwud t.7 p.160-161 n°2466 avec *'Awn al-Ma'bûd*. *Hadîth* authentique, voir *Sahîh al-Jâmi'* t.3 p.214-215 n°3553.

2 Rapporté par al-Bukhârî t.13 p.45 avec *al-Fath*.

3 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.257 avec les annotations d'Abû 'Ubayya.

4 Voir *Tafsîr al-Qurtubî* t.18 p.2-3 et *al-Tadhkira* p.198-199.

Ce rassemblement sur terre est un fait sur lequel la majorité des savants sont unanimes, comme le citent al-Qurtubî, Ibn Kathîr et Ibn Hajar, et c'est ce qu'indiquent les textes que nous avons vus.

Certains savants dont al-Ghazâlî[1] et al-Hulaymî[2] pensent que ce rassemblement ne sera pas sur terre, mais dans l'au-delà.

Ibn Hajar ﷺ cite que certains exégètes d'*al-Masâbîh* pensent qu'il s'agit de la Résurrection des tombes, ils se sont argumentés pour cela sur plusieurs choses :

– lorsque le terme « *Hashr* » est employé selon l'usage théologique, il désigne la résurrection des tombes tant qu'aucune preuve ne le précise.
– cette division dans les informations ne s'applique pas au rassemblement vers le *Shâm,* car l'émigrant se doit d'être soit désireux soit appeuré ou les deux.
– le rassemblement du reste des gens tel qu'il a été mentionné et le feu les poussant vers cette direction en restant près d'eux sans se séparer d'eux est une parole au sujet de laquelle aucun arrêt [par les textes] n'a été établi. Aussi, nous ne pouvons convenir de l'emprise du feu sur terre contre les damnés sans texte.
– les *hadîth* s'expliquent les uns les autres. Nous trouvons un *hadîth* rapporté par Abû Hurayra ﷺ mentionnant : « *...trois sur des montures, trois marchant à pieds et trois sur leurs visages* ». Cette division mentionnée dans ce texte correspond à ce qui est cité dans la sourate *al-Wâqi'a* dans Sa Parole ﷻ : ﴿ alors vous serez trois catégories. ﴾[3]

La réponse à leurs arguments se résume de la sorte :

– la preuve stipule que ce rassemblement aura lieu sur terre, tout comme les *hadîth* précédemment cités le mentionnent.
– la division citée dans la sourate *al-Wâqi'a* n'implique pas qu'il s'agisse de la division citée dans le *hadîth,* car ce qui figure dans le *hadîth* est mentionné dans le but d'échapper aux troubles. Celui donc qui en trouvera l'occasion voyagera à dos de monture et muni de quelques provisions, désireux de ce qu'il va chercher et appeuré de ce qu'il fuit. C'est la première catégorie citée dans le *hadîth.* Ceux par contre qui

1 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.379 et *al-Tadhkira* p.199.
2 Voir *al-Minhâj fî Shu'ab al-Imân* t.1 p.13-19 ; *Tadhkirat al-Huffâz* t.3 p.1030 et *Shadharât al-Dhahab* t.3 p.167-168.
3 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.380.

flâneront au point que les montures se feront rares se les partageront, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie sont ceux que le feu rassemblera et que les Anges tireront.

- les textes qui témoignent des *hadîth* montrent bien que le feu désigné n'est pas le feu de l'au-delà, mais qu'il s'agit d'un feu qui surgira de la terre contre lequel le Prophète ﷺ a mis en garde et dont il a cité la manière dont il agira dans les *hadîth* évoqués.
- le *hadîth* sur lequel ils se sont basés d'après la narration de 'Alî Ibn Zayd – l'un des transmetteurs dont le degré de fiabilité est controversé – ne contredit en rien les *hadîth* citant que le rassemblement se fera sur terre. De plus, l'Imam Ahmad[1] rapporte un *hadîth* du même 'Alî Ibn Zayd mentionnant qu'ils repousseront de leurs visages toute élévation de terrain et épine, alors que la terre du Jour de la Résurrection sera une terre nivelée sans la moindre distorsion ni butte ni élévation ni épine.[2]

L'Imam al-Nawawî ﷺ dit : « *Les savants ont dit : ce rassemblement aura lieu à la fin des temps avant la Résurrection et avant le soufflement dans la Trompe sur preuve de la parole du Prophète ﷺ : "Le feu rassemblera le reste d'entre eux, il sera avec eux quand ils dormiront, feront leur sieste, au matin et au soir".* »[3]

L'érudit Ibn Kathîr ﷺ – après avoir mentionné les *hadîth* concernant l'apparition du feu, soulignant bien que ce rassemblement aura lieu sur terre – dit : « *Ces textes prouvent que ce rassemblement sera celui de ceux qui seront présents à la fin des temps de toutes contrées de la terre vers le lieu du rassemblement qui est la terre du Shâm… Tout ceci prouve que cela aura lieu à la fin des temps, car il est question de nourriture, de boisson, de monture achetée et autres, et que le feu fera périr ceux d'entre eux qui tarderont. Mais si cela était après le Soufflement pour la Résurrection, il n'y aurait ni mort ni monture achetée ni nourriture ni boisson ni vêtement dans les arènes [de la Résurrection.]* »[4]

Quant au rassemblement de l'au-delà, il est rapporté dans les *hadîth* que les gens, croyants comme mécréants, seront ressuscités pieds nus, nus, non circoncis et sans leurs malformations. Ibn 'Abbâs ﷺ rapporte : « *Le Prophète ﷺ se leva parmi nous et dit :*

1 Rapporté par Ahmad t.16 p.365 n°8632 ; Ibn Hajar juge faible la version de 'Alî Ibn Zayd, voir *Fath al-Bârî* t.11 p.381.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.380-381.

3 Voir *Sharh al-Nawawî* t.17 p.194-195.

4 Voir *al-Nihâya / al-Fitan wal-Malâhim* t.1 p.320-321.

إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلاً - كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ - وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلْقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ.

« *Vous serez ressuscités pieds nus, nus et non circoncis* ❮tout comme Nous avons commencé la première création, ainsi Nous la répéterons❯ *et le premier être qui sera vêtu au Jour de la Résurrection sera Ibrâhîm, l'ami intime.* »[1]

Ibn Hajar ﷺ dit : « *Et d'où ceux qui seront ressuscités après la mort, nus et pieds nus, pourraient posséder des jardins afin de les donner contre de vieux chameaux ?* »[2]

Ceci prouve bien que ce rassemblement aura lieu sur terre avant le Jour de la Résurrection, quiconque va à l'encontre de cela se sera écarté de la vérité, et Allah ﷻ sait mieux.

1 Rapporté par al-Bukhârî t.11 p.377 avec *al-Fath*.

2 Voir *Fath al-Bârî* t.11 p.382.

Épilogue

Cela se résume aux résultats les plus importants de cette recherche, à savoir :

1. La croyance aux signes de l'Heure fait partie de la croyance en l'Invisible, sans laquelle la foi du Musulman n'est pas complète.

2. La croyance aux signes de l'Heure fait partie de la croyance au Jour Dernier.

3. Les informations qui sont confirmées du Messager d'Allah ﷺ – qu'elles soient notoires ou uniques – se doivent d'être acceptées et crues. Il n'est pas permis de les rejeter, car les croyances sont affirmées par les informations authentiques, même si elles sont à caractère unique.

4. Le Prophète ﷺ a informé sa communauté de ce qui fut et ce qui sera jusqu'à la venue de l'Heure, les signes de la fin des temps constituent la plus grande partie de ses informations.

5. La connaissance de l'Heure est un savoir qu'Allah s'est réservé, Il ne l'a dévoilée à aucun Ange rapproché ni aucun Prophète envoyé.

6. Aucun texte authentique n'est rapporté quant au temps exact que subsistera le monde.

7. Les petits signes de l'Heure sont apparus en majorité et il n'en reste plus que très peu.

8. L'apparition intégrale des petits signes de la fin des temps signifie que l'apparition de l'entièreté du signe est complète de sorte qu'il ne reste plus rien qui s'y oppose, sauf rarement.

9. Le fait qu'une chose figure parmi les signes de la fin des temps ne signifie pas qu'elle soit prohibée, au contraire les signes de la fin des temps englobent ce qui est interdit, obligatoire et permis, le bien et le mal.

10. Aucun des grands signes n'est apparu jusqu'à présent.

11. Lorsque le premier des grands signes apparaîtra, les autres signes se suivront tel les perles d'un collier, l'un après l'autre.

12. Les signes de la fin des temps qui sont apparus sont des miracles du Prophète ﷺ et un signe de sa prophétie, car il a informé de choses qui se produiront et qui se sont produites tel qu'il l'a dit.

13. L'apparition de la plupart des signes de la fin des temps prouve la corruption de ce monde et qu'il est proche de sa fin, ils sont donc comparables aux signes de la mort se manifestant chez celui qui agonise.

14. La porte du repentir restera ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant et lorsqu'il s'en lèvera, elle sera fermée jusqu'au Jour de la Résurrection.

15. Le lever du soleil de son couchant n'est pas la venue de l'Heure, certaines affaires de ce monde auront encore cours telles que la vente, l'achat et autres.

16. Le dernier des grands signes de la fin des temps sera le feu qui rassemblera les gens vers le *Shâm*, ce rassemblement aura lieu sur terre avant le Jour de la Résurrection.

17. L'Heure ne surprendra que les pires êtres.

Nous demandons à Allah le salut. Allah sait mieux, louange à Allah, Seigneur des mondes et puisse Allah prier sur notre Prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.

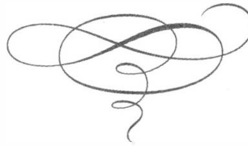

Table des matières

LES SIGNES DE LA FIN DES TEMPS

LES PETITS & LES GRANDS SIGNES
À LA LUMIÈRE DU CORAN & DE LA SUNNA

La croyance au Jour Dernier est l'un des piliers de la foi et un dogme essentiel en Islam. Cette croyance implique d'avoir foi aux signes qui précéderont l'Heure et annonceront son arrivée imminente.

Le Prophète ﷺ étant le sceau des Prophètes et sa communauté la dernière des communautés, Allah ﷻ lui révéla les signes précurseurs de la fin du monde, afin que les gens se préparent au Jugement qui suivra celle-ci en rectifiant leur croyance et en faisant bonne oeuvre.

La réalisation de ces signes dont le musulman atteste quotidiennement ne fait qu'accroître sa foi au Prophète ﷺ qui en a donné des informations et descriptions on ne peut plus précises et détaillées, ainsi que sa foi au Jour Dernier.

À une époque où le sujet des signes de la fin des temps fait couler beaucoup d'encre et de sang malheureusement, la troisième édition de ce livre phare des éditions al-Hadîth vient remettre les pendules à l'heure non seulement en énonçant les petits et grands signes de l'Heure, mais aussi et surtout en expliquant comment appréhender ces signes et leur avènement selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, garants de l'orthodoxie islamique sunnite.

Prix : 16,00 €

@AlHadithEditions

WWW.HADITHSHOP.COM

